THE TARKAKAUMUDÎ

OF

LAUGÂKSHI BHÂSKARA.

EDITED

BY

WÂSUDEVA LAXMAṆ SHÂSTRÎ PAṆSÎKAR.

Fourth Revised Edition.

PUBLISHED

BY

TUKÂRÂM JÂVAJÎ,

PROPRIETOR OF JAVAJI DADAJI'S "NIRNAYA-SAGAR" PRESS.

BOMBAY.

1914.

Price 2 Annas.

PUBLISHER.—TUKARAM JAVAJI, } at the Nirnaya-sagar Press,
PRINTER.—R. Y. SHEDGE, } 23, Kolbhat Lane, Bombay.

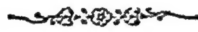
॥ श्रीः ॥

लौगाक्षिभास्करशर्मविरचिता

तर्ककौमुदी ।

पणशीकरोपाह्वविद्वद्वरलक्ष्मणशर्मतनुजनुषा वासुदेवशर्मणा संस्कृता ।

चतुर्थं संस्करणम् ।

सा च

शके १८३६ वत्सरे

मुम्बय्यां

तुकाराम जावजी,

इत्येतैः स्वीये निर्णयसागराख्यमुद्रणयन्त्रेऽङ्कयित्वा प्रकाशिता ।

मूल्यं रूप्यकाष्टमांशः ।

॥ श्रीः ॥

तर्ककौमुदी ।

श्रीवासुदेवं नवनीरदाभं रमाधरालंकृतपार्श्वभागम्
मत्स्यादिरूपैः कृतलोकतोषं विद्यानिदानं परमं नमामि ॥

अक्षपादं मुनिं नत्वा कणादं च ततः परम् ।
लौगाक्षिणा भास्करेण तन्यते तर्ककौमुदी ॥

तत्राभिधेयाः पदार्थाः । ते च द्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषसमवायाभावाः सप्तैव । तत्र द्रव्याणि । पृथिव्यप्तेजोवाय्वाकाशकालदिगात्ममनांसि नवैव । गुणास्तु रूपरसगन्धस्पर्शसंख्यापरिमाणपृथक्त्वसंयोगविभागपरत्वापरत्वबुद्धिसुखदुःखेच्छाद्वेषप्रयत्नगुरुत्वद्रवत्वस्नेहसंस्कारधर्माधर्मशब्दाश्चतुर्विंशतिगुणाः । कर्माण्युत्क्षेपणापक्षेपणाकुञ्चनप्रसारणगमनानि पञ्चैव । सामान्यं द्विविधम्—परमपरं च । नित्यद्रव्याणामानन्त्यात्तद्वृत्तयो विशेषास्त्वनन्ता एव । समवायस्त्वेक एव । अभावो द्विविधः—संसर्गाभावोऽन्योन्याभावश्चेति । द्रव्यत्वसामान्यवद्गुणवद्वा द्रव्यम् । गुणत्वसामान्यवान्द्रव्यकर्मभिन्नः सामान्यवान्वा गुणः । कर्मत्वसामान्यवच्चलनात्मकं वा कर्म । नित्यमेकमनेकसमवेतं सामान्यम् । अयमस्माद्व्यावृत्त इति व्यावृत्तिबुद्धिमात्रहेतुर्विशेषः । नित्यसंबन्धः समवायः । भावभिन्नोऽभावः । इति द्रव्यादिसामान्यलक्षणानि ॥

अथ तद्विशेषलक्षणान्युच्यन्ते—पृथिवीत्वसामान्यवती पृथिवी, रूपरसगन्धस्पर्शसंख्यापरिमाणपृथक्त्वसंयोगविभागपरत्वापरत्वगुरुत्वद्रवत्वसंस्कारात्मकचतुर्दशगुणवती सा द्विधा—नित्यानित्या च । नित्या परमाणुलक्षणा, अनित्या कार्यलक्षणा । सापि त्रिविधा—शरीरेन्द्रियविषयभेदात् । शरीरमपि द्विविधम्—योनिजमयोनिजं च । तत्र शुक्रशोणितसंनिपातजं योनिजमस्मदादीनां प्रत्यक्षसिद्धम् । शुक्रशोणितसंनिपातं विना धर्मविशेषसहकृतपरमाणुप्रभवमयोनिजं देवर्षिनारदादीनाम् । इन्द्रियं गन्धग्राहकं घ्राणं

नासाग्रवर्ति । विषयो मृत्पाषाणस्थावरभेदात्त्रिविधः । मृत्पाषाणौ प्रसिद्धौ । स्थावरो वृक्षलतादिः ॥

अप्त्वसामान्यवत्य आपः, रूपरसस्पर्शसंख्यापरिमाणपृथक्त्वसंयोगविभागपरत्वापरत्वगुरुत्वद्रवत्वस्नेहसंस्कारात्मकचतुर्दशगुणवत्यः । ता अपि द्विविधाः—नित्या अनित्याश्चेति । नित्याः परमाणुलक्षणाः, अनित्याः कार्यलक्षणाः । ता अपि त्रिविधाः—शरीरेन्द्रियविषयभेदात् । शरीरमयोनिजमेव वरुणलोके प्रसिद्धम् । इन्द्रियं रसग्राहकं रसनं रसनाग्रवर्ति । विषयः सरित्समुद्रादिर्हिमकरकादिश्च ॥

तेजस्त्वसामान्यवत्तेजः, रूपस्पर्शसंख्यापरिमाणपृथक्त्वसंयोगविभागपरत्वापरत्वद्रवत्वसंस्कारात्मकैकादशगुणवत् । तद्द्विविधम्—नित्यमनित्यं च । नित्यं परमाणुलक्षणम्, अनित्यं कार्यलक्षणम् । तदपि त्रिविधम्—शरीरेन्द्रियविषयभेदात् । शरीरमयोनिजमेवादित्यलोके प्रसिद्धम् । इन्द्रियं रूपग्राहकं चक्षुः कृष्णताराग्रवर्ति । विषयलक्षणं तेजश्चतुर्विधम्—भौमदिव्योदर्याकरजभेदात् । पार्थिवेन्धनं वह्न्यादिकं भौमम् । अबिन्धनसौरविद्युद्वडवानलादि दिव्यम् । भुक्ताहारपरिणामहेतुर्जठरानलरूपमुदर्यम् । सुवर्णरजताद्याकरजम् ॥

वायुत्वसामान्यवान्वायुः, स्पर्शसंख्यापरिमाणपृथक्त्वसंयोगविभागपरत्वापरत्वसंस्कारात्मकगुणनवकवान् । स द्विविधः—नित्योऽनित्यश्च । नित्यः परमाणुलक्षणः, अनित्यः कार्यलक्षणः । अनित्यश्चतुर्विधः—शरीरेन्द्रियविषयप्राणभेदात् । शरीरमयोनिजमेव वायुलोके प्रसिद्धम् । इन्द्रियं स्पर्शग्राहकं सर्वशरीरव्यापि त्वक् । विषयो महावाय्वादिः । शरीरान्तःसंचारी वायुः प्राणः । 'हृदि प्राणो गुदेऽपानः समानो नाभिसंस्थितः । उदानः कण्ठदेशस्थो व्यानः सर्वशरीरगः ॥' स एव क्रियाभेदात्प्राणापानव्यानोदानसमानसंज्ञां लभते, न तु शरीरे पञ्च मूर्तानां समानदेशताविरोधात् ॥

मूर्तत्वे सति निरवयवः परमाणुः । स चातीन्द्रिय एव । तदुक्तम्—'जालान्तरस्थसूर्यांशौ यत्सूक्ष्मं दृश्यते रजः । भागस्तस्य च षष्ठो यः पर-

माणुः स उच्यते ॥' कारणपश्चाद्भावि कार्यम् । तच्च द्व्यणुकत्र्यणुकादिभेदेनानन्तविधम् । तत्र द्वयोः परमाण्वोः संयोगाद्व्यणुकम्, त्रयाणां द्व्यणुकानां संयोगात्त्र्यणुकम्, चतुर्णां त्र्यणुकानां संयोगाच्चतुरणुकम् । एवं पञ्चाणुकादिभोगायतनमन्त्यावयवि शरीरम् । सुखदुःखान्यतरसाक्षात्कारो भोगः । द्रव्यानारम्भकं कार्यद्रव्यमन्त्यावयवि । शरीरसंयुक्तं ज्ञानकरणमतीन्द्रियमिन्द्रियम् । ज्ञायमानत्वे सति भोगसाधनं विषय इति ॥

शब्दसमवायिकारणमाकाशः, शब्दसंख्यापरिमाणपृथक्त्वसंयोगविभागगुणषट्कवान् । स च लाघवादेकः, सर्वत्र कार्योपलम्भाद्विभुः, विभुत्वाच्च नित्यः । तथापि कर्णशष्कुल्यवच्छिन्नः सञ्शब्दग्राहकश्रोत्रेन्द्रियात्मकः ॥

ज्येष्ठत्वकनिष्ठत्वज्ञानाधीनपरत्वापरत्वानुमेयः कालः, संख्यापरिमाणपृथक्त्वसंयोगविभागगुणपञ्चकवान् । सोऽप्येको विभुर्नित्यश्च । तथाप्युपाधिभेदात्त्रिविधः—अतीतोऽनागतो वर्तमानश्चेति । तद्व्यक्तिध्वंसविशिष्टः कालस्तद्व्यक्तेरतीतकालः, तद्व्यक्तिप्रागभावविशिष्टः कालस्तद्व्यक्तेरनागतकालः, तद्व्यक्तिध्वंसप्रागभावानवच्छिन्नः कालस्तद्व्यक्तेर्वर्तमानकालः ॥

दूरत्वसंनिहितत्वज्ञानाधीनपरत्वापरत्वानुमेया दिक्, संख्यापरिमाणपृथक्त्वसंयोगविभागगुणपञ्चकवती । साप्येका विभ्वी नित्या च । तथाप्युपाधिभेदाच्चतुर्विधा—प्राची प्रतीच्युदीची दक्षिणा चेति । उदयाचलसंनिहिता दिक्प्राची, अस्ताचलसंनिहिता दिक्प्रतीची, सुमेरुसंनिहिता दिगुदीची, सुमेरुव्यवहिता दक्षिणा च ॥

आत्मत्वसामान्यवानात्मा । स द्विविधः—जीवेश्वरभेदात् । अनित्यज्ञानादिमाञ्जीवः, संख्यापरिमाणपृथक्त्वसंयोगविभागबुद्धिसुखदुःखेच्छाद्वेषप्रयत्नधर्माधर्मसंस्कारगुणचतुर्दशवान् । स च सुखदुःखादिवैचित्र्यात्प्रतिशरीरं भिन्नः । नित्यज्ञानादिमानीश्वरः, संख्यापरिमाणपृथक्त्वसंयोगविभागबुद्धीच्छाप्रयत्नगुणाष्टकवान् । स चैक एव शरीररहितश्च शरीरहेत्वदृष्टाभावात् । यद्वा सोऽपि शरीरी, पुरुषादृष्टेन कान्ताशरीरस्येवास्मदीयादृष्टेन तच्छरीरस्य जननसंभवात् । न चास्मदीयादृष्टेन मुक्तस्यापि शरीरोत्पादः स्यादिति वाच्यम्, शरीरहेतोरिच्छादेस्तत्राभावात् । अतएव चतुर्भुजत्वादिश्रवणं संगच्छते । द्विविधोऽप्यात्मा—विभुर्नित्यश्च ॥

मनस्त्वसामान्यवन्मनः, संख्यापरिमाणपृथक्त्वसंयोगविभागपरत्वापरत्वसंस्कारगुणाष्टकवत् । तदेव सुखाद्युपलब्धिसाधनमिन्द्रियं प्रतिजीवं भिन्नमणु नित्यं च । इति द्रव्यविशेषलक्षणानि ॥

अथ गुणविशेषलक्षणान्युच्यन्ते—चक्षुर्मात्रग्राह्यजातिमान्गुणो रूपम् । गुणपदं प्रभावारणाय । तच्छुक्लकृष्णपीतरक्तहरितकपिलभेदात्षड्विधम् । शुक्लादि षड्विधं पृथिव्यामेव, शुक्लं स्वच्छं जले, शुक्लभास्वरं तेजसि ॥

रसनामात्रग्राह्यजातिमान्रसः । स च मधुरतिक्तकटुकषायाम्ललवणभेदात्षड्विधः । षड्विधोऽपि रसः पृथिव्यामेव । मधुर एव जले ॥

घ्राणमात्रग्राह्यजातिमान्गन्धः । स द्विविधः—सुरभिरसुरभिश्च । द्विविधोऽपि गन्धः पृथिव्यामेव ॥

त्वङ्मात्रग्राह्यजातिमान्स्पर्शः । स त्रिविधः—शीतोष्णानुष्णाशीतभेदात् । शीतो जले, उष्णस्तेजसि, अनुष्णाशीतः पृथिवीवाय्वोः ॥

द्विविधायामपि पृथिव्यां रूपादयश्चत्वारोऽप्यनित्याः पाकजाश्च । तत्र हि तेजःसंयोगात्पूर्वश्यामादिनिवृत्तौ रक्ताद्युत्पाददर्शनात् । तत्रापि पूर्वरूपादिनाशकरूपाद्यन्तरोत्पादकः पाकः परमाणुष्वेवेति वैशेषिकमतम् । द्व्यणुकाद्यवयविन्यपीति नैयायिकाः । जलतेजोवायुषु च नित्यगता रूपादयो नित्याः, अनित्यगताश्चानित्याः । उद्भूतानुद्भूतभेदेनापि रूपादयश्चत्वारो द्विविधाः । घ्राणरसनचक्षुस्त्वगादावनुद्भूताः । उद्भूतास्तु योग्यपृथिव्याद्यारम्भकपरमाणुकद्व्यणुकादौ । चित्राचित्रभेदेनापि ते द्विविधा इत्यपि केचित् । नीलपीतादिमधुरतिक्तादिसुरभ्यसुरभ्यादिसुकुमारकठिनाद्यवयवारब्धपटादिषु चित्राः । अन्यत्राचित्राः ॥

गणनाव्यवहारासाधारणं कारणं संख्या । सा द्विविधा—एकानेकवृत्तिभेदात् । तत्रैकत्वमेकवृत्ति । तच्च नित्यगतं नित्यम्, अनित्यगतमनित्यमेव । परमाणुद्व्यणुकादावतीन्द्रिये तु भगवदपेक्षाबुद्धिजन्यमदृष्टनाशनाश्यम् ॥

मानव्यवहारासाधरणं कारणं परिमाणम् । तच्चतुर्विधम्—अणु ह्रस्वं महद्दीर्घं चेति । अणुह्रस्वपरिमाणे परमाणुद्व्यणुकयोः । महद्दीर्घपरिमाणे

त्र्यणुकचतुरणुकादौ । चतुर्विधमपि द्विविधम्—नित्यमनित्यं च । नित्यगतं नित्यम्, अनित्यगतमनित्यम् । तत्रिविधम्—संख्याजन्यं प्रमाणजन्यं प्रचयजन्यं चेति । तत्र द्व्यणुकपरिमाणं परमाणुद्वित्वसंख्याजन्यम्, त्र्यणुकपरिमाणं च द्व्यणुकत्रित्वसंख्याजन्यम् । तत्रावयवगताणुपरिमाणस्यासमवायित्वे तस्याणुतरत्वप्रसङ्गात्, परिमाणस्य स्वसमानजातीयोत्कृष्टजनकत्वनियमात् । चतुरणुकादिपरिमाणं प्रमाणजन्यम्, अवयवगतमहत्त्वस्यैव तत्रासमवायित्वात् । तूलपिण्डपरिमाणं प्रचयजन्यम्, अवयवानां प्रशिथिलः संयोगः प्रचयः, तस्यैव तत्रासमवायित्वात् ॥

पृथग्व्यवहारासाधारणं कारणं पृथक्त्वम् । तदपि द्विविधम्—एकानेकवृत्तिभेदात् । तत्रैकपृथक्त्वमेकवृत्ति । इदं च नित्यगतं नित्यम्, अनित्यगतमनित्यम् । द्विपृथक्त्वाद्यनेकवृत्ति । तच्च नानैकपृथक्त्वविषयापेक्षाबुद्धिजन्यम्, तन्नाशनाश्यम् ॥

संयुक्तव्यवहारासाधारणं कारणं संयोगः । स द्विविधः—कर्मजः संयोगजश्चेति । कर्मजोऽपि द्विविधः—अन्यतरकर्मज उभयकर्मजश्च । आद्यः श्येनशैलयोः, द्वितीयस्तु मेषयोर्मल्लयोर्वा । हस्ततरुसंयोगात्कायतरुसंयोगः संयोगजः ॥

विभक्तव्यवहारासाधारणं कारणं विभागः । सोऽपि द्विविधः—कर्मजो विभागजश्चेति । कर्मजोऽपि द्विविधः—अन्यतरकर्मज उभयकर्मजश्चेति । आद्यः श्येनशैलयोः, द्वितीयस्तु मेषयोर्मल्लयोर्वा । हस्ततरुविभागात्कायतरुविभागो विभागजः । संख्यादयः पञ्च सर्वद्रव्यवृत्तयः ।

परव्यवहारासाधारणं कारणं परत्वम् । अपरव्यवहारासाधारणं कारणमपरत्वम् । ते द्विविधे—दिक्कृते कालकृते चेति । यो यदपेक्षया ज्येष्ठस्तत्र तदवधिकं परत्वं कालकृतम् । यो यदपेक्षया कनिष्ठस्तत्र तदवधिकमपरत्वं कालकृतम् । अत्र कालपिण्डसंयोगोऽसमवायी, ज्येष्ठत्वकनिष्ठत्वज्ञानं निमित्तम्, तन्नाशश्च तन्नाशनिमित्तम् । एतेऽनित्यद्रव्य एव । यो यदपेक्षया दूरस्थस्तत्र तदवधिकं परत्वं दिक्कृतम् । यो यदपेक्षया संनिहितस्तत्र तदव-

व्याप्य इति व्याप्तिज्ञानम् । वह्निव्याप्यधूमवानयमिति तृतीयलिङ्गपरामर्शो व्यापारः । तृतीयत्वं कथमस्येति चेदुच्यते । महानसादौ दृष्टान्ते वह्निधूमयोर्भूयःसहचारदर्शनाद्व्याप्यत्वेन धूमज्ञानं प्रथमम् । ततः पर्वतादौ धूमं दृष्ट्वा व्याप्यत्वेन तत्स्मरणं द्वितीयम् । ततस्तत्रैव व्याप्यत्वेन धूमस्य परामर्शो वह्निव्याप्यधूमवानयमित्येवंरूपो जायत इति तृतीयत्वं तस्येति बोध्यम् । लिङ्गज्ञानजन्यं लिङ्गिज्ञानमनुमितिः । यथा पर्वतादौ धूमज्ञानानन्तरं पर्वतो वह्निमानिति ज्ञानम् । व्याप्तिपक्षधर्मतावल्लिङ्गम् । ननु केयं व्याप्तिरिति चेदुच्यते । अव्यभिचरितसामानाधिकरण्यं व्याप्तिः । अस्ति चेदं पर्वतो वह्निमान्धूमवत्त्वादित्यादिसद्धेतौ, यत्र यत्र धूमस्तत्र तत्र वह्निरिति नियमत्वात् । नास्ति चेदं पर्वतो धूमवान्वह्निमत्त्वादित्याद्यसद्धेतौ, यत्र यत्र वह्निस्तत्र तत्र धूम इति नियमस्यासत्त्वात् । तप्तायःपिण्डे वह्निमत्त्वेऽपि धूमासत्त्वात् । व्यभिचारज्ञानविरहसहकृतं हेतुसाध्यसहचारदर्शनं व्याप्तिग्राहकम् । कथमेतदिति चेत्, इत्थम् । हेतोः साध्याभाववद्वृत्तित्वं व्यभिचारस्तज्ज्ञाने सति व्याप्तिग्रहाभावात्तदभावस्तत्र कारणम् । हेतुसाध्यसहचारदर्शनं त्वन्वयव्यतिरेकाभ्यां तत्र कारणम् । का पुनः पक्षधर्मता । पक्षताश्रयवृत्तित्वं पक्षधर्मता । पक्षता चानुमित्साविरहविशिष्टसाध्यनिश्चयाभावः । अस्ति चेदं पर्वतादौ पक्षेऽनुमित्साविरहविशिष्टसाध्यनिश्चयस्य तत्राभावात् । पर्वतादौ साध्यनिश्चये सत्यपि, सत्यां चानुमित्सायां पर्वतो वह्निमानित्यनुमितिसंभवात्तत्र पक्षतासंपत्तयेऽनुमित्साविरहविशिष्टत्वं साध्यनिश्चयविशेषणम् । तथा चानुमित्साविरहविशिष्टसाध्यनिश्चयस्य तत्राभावात्पक्षता ॥

तच्चानुमानं त्रिविधम्—केवलान्वयि केवलव्यतिरेक्यन्वयव्यतिरेकि चेति । यत्रान्वयव्याप्तिरेवास्ति, तत्केवलान्वयि । यथा घटोऽभिधेयः प्रमेयत्वादिति । अत्र घटः पक्षस्तस्याभिधेयत्वं साध्यम् । प्रमेयत्वं हेतुः । तस्मिन्यत्र यत्र प्रमेयत्वं तत्र तत्राभिधेयत्वम् । यथा घट इत्यन्वयव्याप्तिरेवास्ति न तु यत्र यत्र साध्याभावस्तत्र तत्र हेत्वभाव इति व्यतिरेकव्याप्तिः, अभिधेयस्य प्रमेयत्वस्य च सर्वत्र सत्त्वात्साध्याभावादेरेवाप्रसिद्धत्वात् । यत्र व्यतिरेकव्याप्तिरेवास्ति तत्केवलव्यतिरेकि । यथा जीवच्छरीरं सात्मकं प्राणादिमत्त्वादि-

त्यादि । अत्र जीवच्छरीरं पक्षः, तस्य सात्मकत्वं साध्यम्, प्राणादिमत्त्वं हेतुः । तस्मिन्यत्र यत्र सात्मकत्वाभावस्तत्र तत्र प्राणादिमत्त्वाभावः । यथा घटादौ । इति व्यतिरेकव्याप्तिरेवास्ति । न तु यत्र यत्र प्राणादिमत्त्वं तत्र सात्मकत्वमित्यन्वयव्याप्तिर्दृष्टान्ताभावाज्जीवच्छरीरमात्रस्य पक्षीकरणात्, अन्यत्र च हेतुसाध्ययोरेवासत्त्वात् । यत्रान्वयव्याप्तिर्व्यतिरेकव्याप्तिश्च निगद्यते तदन्वयव्यतिरेकि । यथा पर्वतो वह्निमान्धूमादित्यादि । अत्र च पर्वतः पक्षः, तस्य वह्निमत्त्वं साध्यम्, धूमादिति हेतुस्तस्मिन् । यत्र यत्र धूमस्तत्र तत्र वह्निः । यथा महानसादौ । इत्यन्वयव्याप्तिः । यत्र यत्र वह्न्यभावस्तत्र तत्र धूमाभावः । यथा जलमहाह्रदौ । इति व्यतिरेकव्याप्तिश्चास्ति । 'अन्वये साधनं व्याप्यं साध्यं व्यापकमिष्यते । साध्याभावोऽन्यत्र व्याप्यो व्यापकः साधनात्ययः ॥ व्याप्यस्य वचनं पूर्वं व्यापकस्य ततः परम् । एवं परीक्षिता व्याप्तिः स्फुटीभवति तत्त्वतः ॥' इति । त्रयाणां मध्ये योऽन्वयव्यतिरेकी, स पञ्चरूपोपपन्न एव स्वसाध्यं साधयति । तानि पञ्चरूपाणि—पक्षधर्मत्वं सपक्षे सत्त्वं विपक्षाद्व्यावृत्तिरबाधितविषयत्वमसत्प्रतिपक्षत्वं चेति । पक्षताश्रयवृत्तित्वं पक्षधर्मत्वम् । निश्चितसाध्यवान्सपक्षः । तत्र विद्यमानत्वं सपक्षसत्त्वम् । निश्चितसाध्याभाववान्विपक्षः । तत्राविद्यमानत्वं विपक्षाद्व्यावृत्तिः । प्रमाणान्तरेणाप्रमितसाध्याभावकत्वमबाधितविषयत्वम् । साध्याभावसाधकहेत्वन्तरशून्यत्वमसत्प्रतिपक्षत्वम् । एतानि पञ्चरूपाणि वह्निसाधकधूमादावन्वयव्यतिरेकिणि विद्यन्ते । केवलान्वयिनि विपक्षाद्व्यावृत्तिर्नास्ति, विपक्षाप्रसिद्धेः । केवलव्यतिरेकिणि सपक्षे सत्त्वं नास्ति, सपक्षासिद्धेः ॥

त्रिविधमप्यनुमानं द्विविधम्—स्वार्थं परार्थं चेति । स्वस्यैवानुमितिहेतुः स्वार्थम् । स्वयं धूमादग्निमनुमाय परं बोधयितुं पञ्चावयवोपेतमनुमानवाक्यं प्रयुङ्क्ते तत्परार्थम् । पञ्चावयवास्तु प्रतिज्ञाहेतूदाहरणोपनयनिगमनानि । तत्र पक्षे साध्यनिर्देशः प्रतिज्ञा । यथा पर्वतो वह्निमानिति । पञ्चम्यन्तं हेतुप्रतिपादकं वाक्यं हेत्ववयवः । यथा धूमादिति । व्याप्तिप्रतिपादकं वचनमुदाहरणम् । यथा यो यो धूमवान्स स वह्निमान् । यथा महानस इति ।

व्याप्तिविशिष्टस्य हेतोः पक्षधर्मताप्रतिपादकं वचनमुपनयः । यथा वह्नि-व्याप्यधूमवांश्चायमिति । अबाधितत्वासत्प्रतिपक्षितत्वतात्पर्यकं वाक्यं निगमनम्, यथा तस्माद्वह्निमानिति । यथा चायमित्युपनयस्य, तस्मात्तथेति निगमनस्य शरीरमिति प्राञ्चः । व्यतिरेकिणि प्रतिज्ञाहेतू तुल्यावेव, उदाहरणोपनयनिगमनानि तु भिद्यन्ते । यथा जीवच्छरीरं सात्मकं प्राणादि-मत्त्वादित्यत्र यत्सात्मकं न भवति तत्प्राणादिमन्न भवति । यथा घटः । न चेदं जीवच्छरीरं प्राणादिमन्न भवति तस्मान्न तथेति ॥

अथ हेत्वाभासाः—अनुमितितत्करणान्यतरप्रतिबन्धकज्ञानविषयधर्मो हेत्वाभासत्वोपाधिः, तद्वान्हेत्वाभासः । ते चानैकान्तिकविरुद्धसत्प्रतिपक्षासिद्धबाधिताः पञ्च । तत्र सव्यभिचारोऽनैकान्तिकः । स त्रिविधः—साधारणोऽसाधारणोऽनुपसंहारी चेति । तत्र सपक्षविपक्षवृत्तिः साधारणः । यथा पर्वतो धूमवान्वह्नेरिति । वह्निर्हि सपक्षे महानसे विपक्षे तप्तायः पिण्डे च वर्तते, अतः साधारणः । एतज्ज्ञानं च विपक्षवृत्तित्वरूपव्यभिचारविषयकत्वाद्व्यभिचारज्ञानविधया व्याप्तिग्रहे प्रतिबन्धकम्, व्यभिचारज्ञाने सति व्याप्तिग्रहानुदयस्य सुप्रसिद्धत्वात् । सपक्षविपक्षव्यावृत्तत्वे सति पक्षवृत्तिरसाधारणः । यथा शब्दो नित्यः शब्दत्वादिति । शब्दत्वं हि सपक्षाद्गगनादेर्विपक्षाच्च घटादेर्व्यावृत्तं पक्षे शब्दे च वर्तत इत्यसाधारणम् । एतज्ज्ञानं च साक्षादनुमितिप्रतिबन्धकम् । कथमिति चेत्, इत्थम् । शब्दत्वं हि नान्वयी हेतुः, दृष्टान्ताभावात् । किं तु व्यतिरेकी । तथा च यो यद्वतो व्यावृत्तः स स्वाश्रये तदभावं साधयति । यथा धूमो वह्न्यभाववतो जलह्रदादेर्व्यावृत्तः स्वाश्रये पर्वतादौ वह्न्यभावाभावं साधयति । तथा शब्दत्वं नित्यत्ववतो गगनादेः सपक्षाद्व्यावृत्तमिति स्वाश्रये शब्दे नित्यत्वाभावमनित्यत्वं साधयेत् । एवं नित्यत्वाभाववतो घटादेर्विपक्षाद्व्यावृत्तमिति स्वाश्रये शब्दे नित्यत्वाभावाभावं नित्यत्वमपि साधयेत् । न चैकत्र शब्दे नित्यत्वानित्यत्वयोः संभवः, तयोर्विरोधात् । तस्माच्छब्दत्वेऽसाधारणत्वज्ञाने सति न साध्यानुमितिरिति । वस्तुमात्रपक्षकोऽनुपसंहारी ।

यथा सर्वं नित्यम्, प्रमेयत्वादि। अत्र सर्वस्यैव पक्षत्वात्प्रमेयत्वं हेतुरनुपसंहारी। एतज्ज्ञानमपि व्याप्तिग्रहे प्रतिबन्धकम्, सर्वस्य पक्षत्वे व्याप्तिग्राहकसहचारदर्शनस्थलाभावेन सहचारनिश्चयाभावे सति व्याप्तेरनिश्चयात्। साध्याभावव्याप्तो हेतुर्विरुद्धः। यथा अयं गौरश्वत्वादिति। अत्र च यत्र यत्राश्वत्वं तत्र तत्र गोत्वाभाव इति साध्याभावव्याप्तेः सत्त्वादश्वत्वं हेतुर्विरुद्धः। एतज्ज्ञानं च साक्षादनुमितिप्रतिबन्धकम्, गोत्वाभावव्याप्ताश्वत्ववत्ताज्ञाने सति गोत्वनिश्चयासंभवात्। साध्याभावसाधकहेत्वन्तरं प्रतिपक्षः। तद्वान्सत्प्रतिपक्षः। यथा पर्वतो वह्निमान्, धूमात्। महानसवत्। स वह्न्यभाववान्, पाषाणमयत्वात्। कुड्यवदिति। अत्र च द्वयोरपि हेत्वोः परस्परसाध्याभावसाधकत्वान्मिथः सत्प्रतिपक्षत्वम्। एतज्ज्ञानं च साक्षादनुमितिप्रतिबन्धकम्। वह्निव्याप्यधूमवान्वह्न्यभावव्याप्यवांश्च पर्वत इति द्विविधपरामर्शे सत्येकस्मादप्यनुमितेरभावात्परस्परं प्रतिबन्धात्। परामर्शप्रतिबन्धकज्ञानविषयधर्मोऽसिद्धिस्तद्वानसिद्धः। स त्रिविधः—आश्रयासिद्धः स्वरूपासिद्धो व्याप्यत्वासिद्धश्चेति। तत्र पक्षतावच्छेदकाभाववत्पक्षक आश्रयासिद्धः। यथा गगनारविन्दं सुरभि, अरविन्दत्वात्। सरोजारविन्दवदिति। अत्र चारविन्दे पक्षे गगनीयत्वं पक्षतावच्छेदकं नास्तीत्यरविन्दत्वं हेतुराश्रयासिद्धः। एतज्ज्ञानं परामर्शप्रतिबन्धकम्। अरविन्दे गगनीयत्वं नास्तीति ज्ञाने सुरभित्वव्याप्यारविन्दवद्गगनारविन्दमिति परामर्शासंभवात्। एतस्यारविन्दे गगनीयत्वसंबन्धावगाहित्वात्। पक्षनिष्ठाभावप्रतियोगी स्वरूपासिद्धः। यथा ह्रदो द्रव्यं धूमादिति। अत्र च पक्षे ह्रदे धूमस्याभावोऽस्तीति धूमो हेतुः स्वरूपासिद्धः। एतज्ज्ञानमपि परामर्शप्रतिबन्धकम्। ह्रदे धूमो नास्तीति ज्ञाने सति द्रव्यत्वव्याप्यधूमवान्ह्रद इति परामर्शासंभवात्। एतस्य ह्रदे धूमसंबन्धावगाहित्वात्। व्याप्यतावच्छेदकाभाववान्हेतुर्व्याप्यत्वासिद्धः। यथा पर्वतो वह्निमान्काञ्चनमयधूमादिति। अत्र च धूमे व्याप्यत्वावच्छेदकत्वेनाभिमतं काञ्चनमयत्वं नास्तीति धूमो हेतुर्व्याप्यत्वासिद्धः। एतज्ज्ञानमपि परामर्शप्रतिबन्धकम्, धूमे काञ्चनमयत्वं नास्तीति ज्ञाने सति वह्निव्याप्यकाञ्चनमय-

धूमवान्पर्वत इति परामर्शासंभवात्, एतस्य धूमे काञ्चनमयत्वसंबन्धावगाहित्वात्। साध्याभाववत्पक्षको बाधितः, यथा वह्निरनुष्णः, पदार्थत्वाज्जलवदिति। अत्र च वह्नौ पक्षेऽनुष्णत्वाभावस्योष्णत्वस्य त्वगिन्द्रियेण निश्चयात्पदार्थत्वं हेतुर्बाधितः। एतज्ज्ञानं साक्षादनुमितिप्रतिबन्धकम्। वह्नावनुष्णत्वं नास्तीति ज्ञाने सति वह्निरनुष्ण इत्यनुमितेरसंभवात्तदभावलौकिकनिर्णयस्य तद्वत्ताज्ञाने प्रतिबन्धकत्वात्। इति हेत्वाभासाः॥

ननूपाधेरपि हेतुदोषत्वात्सोपाधिकोऽपि हेत्वाभासोऽस्तीति कथं पञ्चैव त इति चेन्न, व्यभिचारादिज्ञानस्यैवोपाधिज्ञानस्यानुमितितत्करणान्यतरप्रतिबन्धकताभावेनोपाधेर्हेतुदोषत्वाभावात्। कथं तर्हि वाय्वनुमान उपाधिरुपन्यस्यत इति चेत्, व्यभिचारज्ञानप्रयोजकत्वेन तत्र तदुपन्यासः। अथ कोऽयमुपाधिरिति चेदुच्यते—साध्यव्यापकत्वे सति साधनाव्यापक उपाधिः। यथा धूमवान्वह्नेरित्यत्रार्द्रेन्धनम्। भवति च तत्साध्यस्य धूमस्य व्यापकम्, यत्र यत्र धूमस्तत्र तत्रार्द्रेन्धनमिति सत्त्वात्। भवति च साधनस्य वह्नेरव्यापकं यत्र वह्निस्तत्रार्द्रेन्धनमित्यसत्त्वात्। तप्तायःपिण्डे वह्निसत्त्वेऽप्यार्द्रेन्धनाभावात्। एवं यागीया पशुहिंसाऽधर्मसाधनम्, हिंसात्वात्। क्रतुबाह्यहिंसावदित्यत्र निषिद्धत्वमुपाधिः। भवति च तदधर्मसाधनस्य साध्यस्य व्यापकं यत्र यत्राधर्मसाधनत्वं तत्र तत्र निषिद्धत्वमिति सत्त्वात्साधनत्वस्य हिंसात्वस्याव्यापकं यत्र यत्र हिंसात्वं तत्र तत्र निषिद्धत्वमित्यसत्त्वात्। पक्षीकृतहिंसायां हिंसात्वसत्त्वेऽपि निषिद्धत्वस्यासत्त्वात्। एवं गर्भस्थो मित्रातनयः श्यामो मित्रातनयत्वाद्दृश्यमानमित्रातनयषट्कवदित्यत्र शाकपाकजत्वमुपाधिः। न च श्यामत्वस्य काकादौ सत्त्वे शाकपाकजत्वाभावात्साध्याव्यापकत्वं काकादिव्यावृत्तश्यामत्वस्यैवात्र साध्यवत्वात्। इत्यनुमाननिरूपणम्॥

अथोपमानं निरूप्यते—तत्रोपमितिकरणमुपमानम्। तच्च सादृश्यज्ञानात्मकम्। उपमितित्वजातिमत्युपमितिः। कथमियमुत्पद्यत इति चेदुच्यते। गवयमजानन्कश्चिन्नागरिकः कंचिद्वनेचरं कीदृशो गवयपदवाच्य इति पृ-

च्छति । ततस्तेनोक्तो गोसदृशो गवयपदवाच्य इत्युत्तरितः स कदाचिद्वनं गतो गोसदृशं पिण्डं पश्यन्प्रागुक्तातिदेशवाक्यार्थं स्मृत्वासौ गवयपदवाच्य इति प्रतिपद्यते सोपमितिः । अत्र गोसदृशज्ञानं करणम्, अतिदेशवाक्यार्थस्मरणं व्यापारः । इत्युपमाननिरूपणम् ॥

अथ शब्दो निरूप्यते—शाब्दप्रमाकरणज्ञानविषयः शब्दः । यथा नदीतीरे पञ्च फलानि सन्तीत्यादि । वाक्यार्थगोचरं यथार्थज्ञानं शाब्दप्रमा । अत्र पदज्ञानं करणम्, पदजन्यपदार्थोपस्थितिर्व्यापारः । पदोपस्थितानां मिथः संगो वाक्यार्थः । पदसमूहो वाक्यम् । अर्थवाचकं पदम् । तद्द्विविधम्—मुख्यगौणभेदात् । यच्छक्तिवृत्त्या यमर्थमुपस्थापयति, तत्तस्मिन्नर्थे मुख्यम् । तथा गोघटादिव्यक्त्युपस्थापकं गोघटादिपदम् । अस्माच्छब्दादयमर्थो बोद्धव्य इत्याकारकोऽनादिसंकेतः शक्तिः । यल्लक्षणावृत्त्या यमर्थमुपस्थापयति, तत्तस्मिन्नर्थे गौणं लाक्षणिकमित्युच्यते । यथा गङ्गायां घोष इत्यत्र तीरोपस्थापकं गङ्गापदम् । शक्यसंबन्धो लक्षणा । यथा गङ्गापदशक्यप्रवहज्जलौघस्य तीरे संयोगसंबन्धो गङ्गापदलक्षणा । तस्य च शब्दस्याकाङ्क्षायोग्यतासंनिधयः सहकारिणः । यस्य पदस्य येन पदेन विनान्वयानुभवजनकत्वं नास्ति, तस्य पदस्य तेन पदेन समभिव्याहारादाकाङ्क्षा । घटमानयेत्यादौ कारकपदस्य क्रियापदेन विना घटकर्मकमित्यन्वयानुभवजनकत्वाभावात्कारकपदस्य क्रियापदेन सहाकाङ्क्षा । एव क्रियापदस्य कारकपदेनापि सह बोध्या । अत एव गौरश्वः पुरुषो हस्तीत्यादौ नान्वयबोधः, आकाङ्क्षाविरहात् । एकपदार्थेऽपरपदार्थसंसर्गो योग्यता । यथा पयसा सिञ्चतीत्यादौ पयः पदार्थे सेकसंसर्गस्य कार्यकारणभावलक्षणस्य सत्त्वाद्योग्यता । अत एव वह्निना सिञ्चतीत्यादौ नान्वयबोधः, योग्यताविरहात् । पदानामव्यवधानं संनिधिः । यथा गामानयेत्यादौ पदानामविलम्बेनोच्चारणात्संनिधिः । अत एवैकैकशः प्रहरे प्रहरेऽसहोच्चारिते गामानयेत्यादौ नान्वयबोधः, संनिधेरभावात् । सोऽयं शब्दस्त्रिविधः, विधिनिषेधार्थवादभेदात् । तत्र प्रवृत्तिपरं वाक्यं विधिः । यथा ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत,

ओदनकामस्तण्डुलं पचेतेत्यादि । ज्योतिष्टोमनामको यागः स्वर्गरूपेष्टसाधनम्, तण्डुलकर्मकपाक ओदनरूपेष्टसाधनमित्युभयवाक्यार्थः । यजेत पचेतेत्यादिविधिप्रत्ययेनेष्टसाधनत्वोपस्थापनात् । निवृत्तिपरं वाक्यं निषेधः । यथा न कलञ्जं भक्षयेदिति । कलञ्जभक्षणं नेष्टविशेषसाधनमित्यर्थः । इष्टविशेषश्चात्र पापानुत्पत्तिरेव । तथैव वाक्यतात्पर्यात् । विधिनिषेधभिन्नः शब्दोऽर्थवादः । यथादित्यो यूपोऽग्निर्हिमस्य भेषजम्, वज्रहस्तः पुरंदर इत्यादि । स चायं शब्दो लोके वेदे च समानः । इयांन्तु विशेषः किंचिदेव लौकिकं वाक्यं प्रमाणं यदाप्तोक्तं वेदवाक्यं तु सर्वमपि प्रमाणम्, परमाप्तेन भगवता कृतत्वात् । इति शब्दनिरूपणम् ॥

अर्थापत्तिस्तु न प्रमाणान्तरम् । पीनो देवदत्तो दिवा न भुङ्क्त इति दृष्टे श्रुते वा दिवाऽभोजिनो रात्रिभोजनमन्तरेण पीनत्वमनुपपन्नमिति ज्ञानानन्तरं देवदत्तो रात्रौ भुङ्क्त इति निर्णीयते, तस्य व्यतिरेकिसाध्यत्वात् । तथा हि । देवदत्तो रात्रौ भुङ्क्ते, दिवाऽभुञ्जानत्वे सति पीनत्वात् । यस्तु रात्रौ न भुङ्क्ते, स दिवाऽभुञ्जानत्वे सति पीनोऽपि न भवति । यथा दिवा रात्रौ चाभोजीति । अर्थापत्तिरित्यपि व्यतिरेकिण एव नामान्तरमिति । घटोपलब्धौ घटाभावाग्रहात्प्रतियोग्यनुपलब्धिरभावग्रहे प्रत्यक्षस्यैव सहकारिणी, न तु प्रमाणान्तरं प्रत्यक्षेणैवाभावग्रहोपपत्तेः । अन्यथेह घटो नास्तीति निर्णयानन्तरमिह घटाभावं साक्षात्करोमीति प्रतीत्यनुपपत्तेः ॥

प्रामाण्यं स्वतो ग्राह्यं परतो वेति विचार्यते । दूरात्प्रत्यक्षेण जलादिज्ञाने जाते तत्र स्वत एव यथार्थज्ञानत्वरूपप्रामाण्यमवधार्य जलार्थी प्रवर्तते, ज्ञानग्रहे तद्गतप्रामाण्यस्यापि ग्रहात्प्रामाण्यस्य यावज्ज्ञानग्राहकग्राह्यत्वरूपस्वतस्त्वोपगमादिति मीमांसकाः, तन्न । स्वत एव प्रामाण्यग्रहे ज्ञानग्रहानन्तरं क्वचिज्जातं मे जलज्ञानं प्रमा न वेति प्रामाण्यसंशयो न स्यात्, निश्चिते संशयायोगात् । न च संशयस्थले ज्ञानग्रहोऽपि नास्तीति वाच्यम्, ज्ञानाग्रहे ज्ञानधर्मिकप्रामाण्यतदभावकोटिकसंशयानुपपत्तेः, संशये धर्मिज्ञानस्य हेतुत्वात् । न हि पुरोवर्तिन्युच्चैस्तरे धर्मिण्यज्ञातेऽयं स्थाणुः पुरुषो वेति

संशयो भवति । तस्माज्ज्ञाने परत एव प्रामाण्यमवधार्यते । तथा हि । अनभ्यासदशापन्नजलादिज्ञाने जाते तत्र प्रामाण्यसंशये सत्यपि पुरुषः प्रवर्तते । ततो जलप्रतिलम्भे सति जातं मे जलज्ञानं प्रमा, समर्थप्रवृत्तिजनकत्वात् । यत्प्रमा न भवति, तत्समर्थप्रवृत्तिजनकं न भवति । यथा जलभ्रम इति व्यतिरेकेणानभ्यासदशापन्नज्ञानप्रामाण्यं निश्चीयत इति । अभ्यासदशापन्नजलादिज्ञानेषु प्रवृत्तेः पूर्वमप्यन्वयिना प्रामाण्यमवधार्यते । तत्रैव द्वितीयादिजलज्ञानं प्रमा समर्थप्रवृत्तिजनकजातीयत्वादाद्यजलज्ञानवदिति ॥

धर्मप्रभवं सुखम् । अधर्मप्रभवं दुःखम् ॥ इच्छात्वसामान्यवतीच्छा । सापि द्वेधा—फलविषयिणी तत्साधनविषयिणी चेति । सुखं दुःखाभावश्च फलम् । तदिच्छां प्रति फलज्ञानमात्रं कारणम् । साधनेच्छां प्रति तु फलसाधनताज्ञानं कारणम् ॥ द्वेषत्वसामान्यवान्प्रज्वलनात्मको वा द्वेषः । स द्विविधः—दुःखविषयस्तत्साधनविषयश्च । दुःखद्वेषं प्रति दुःखज्ञानमात्रं कारणम्, साधनद्वेषं प्रति तु दुःखसाधनताज्ञानं कारणम् ॥ प्रयत्नत्वसामान्यवानुत्साहरूपश्च प्रयत्नः । स त्रिविधः—प्रवृत्तिनिवृत्तिजीवनयोनिभेदात् । चिकीर्षाजन्यो यत्नः प्रवृत्तिः । द्वेषसाधनताज्ञानजन्यो यत्नो निवृत्तिः । श्वासप्रश्वासहेतुर्यत्नो जीवनयोनिः । स चातीन्द्रियः ॥ बुद्धीच्छाप्रयत्ना आत्ममात्रसमवेताः । तत्रेश्वरगता नित्याः, जीवगता अनित्याः ॥ आद्यपतनासमवायिकारणं गुरुत्वम् । तच्च भूजलमात्रवृत्ति ॥ आद्यस्यन्दनासमवायिकारणं द्रवत्वम् तद्द्विविधम्—सांसिद्धिकं नैमित्तिकं चेति । अग्निसंयोगानपेक्ष्यं द्रवत्वं सांसिद्धिकम् । तज्जलमात्रवृत्ति । अग्निसंयोगापेक्ष्यं द्रवत्वं नैमित्तिकम् । तद्घृतादिरूपायां भुवि सुवर्णादिरूपे च तेजसि तदुभयत्रैव वह्निसंयोगाद्द्रवत्वोत्पत्तेः ॥ स्नेहत्वजातिमांश्चिक्कणतारूपः स्नेहः । स च जलमात्रवृत्तिः । चणकचूर्णादिव्यङ्ग्यः । घृततैलादौ स्नेहोपलम्भस्तु जलोपाधिकः ॥ गुरुत्वद्रवत्वस्नेहाः परमाणुगता नित्याः, कार्यगता अनित्याः ॥ श्रोत्रग्राह्यो गुणः शब्दः । स त्रिविधः—संयोगजो विभागजः शब्दजश्चेति ।

भेर्यामभिहन्यमानायां यः शब्दः स संयोगजः। तत्र भेर्याकाशसंयोगोऽसमवायिकारणम्, भेरीदण्डसंयोगो निमित्तकारणम्, वंश उत्पाट्यमाने यश्चटचटाशब्दः स विभागजः। तत्र वंशदलद्वयाकाशविभागोऽसमवायिकारणम्, वंशदलद्वयविभागो निमित्तकारणम्। वीचीतरंगन्यायेन कदम्बगोलकन्यायेन वा ये द्वितीयादयः शब्दास्ते शब्दजाः। तत्रोत्तरोत्तरशब्दे पूर्वपूर्वशब्दोऽसमवायिकारणम्, अनुकूलवातादिकं निमित्तकारणम्। पुनरपि शब्दो द्विविधः—वर्णात्मको ध्वनिश्च। ताल्वादिव्यापारप्रभवो वर्णात्मकः। मृदङ्गादिप्रभवो ध्वनिः। सर्वोऽपि शब्दः आकाशमात्रसमवेतः॥ जीवात्मसमवेतबुद्धिसुखदुःखेच्छाद्वेषप्रयत्नाः शब्दाश्च द्विक्षणावस्थायिनस्तृतीयक्षणे नश्यन्ति। योग्यविभुविशेषगुणानां स्वद्वितीयक्षणोत्पन्ननाश्यत्वनियमात्॥ विहितक्रियासाध्यो धर्मः, निषिद्धक्रियासाध्योऽधर्मः। एतौ जीवमात्रसमवेतौ भोगप्रायश्चित्तादिनाश्यौ च॥ संस्कारत्वजातिमान्संस्कारः। स त्रिविधः—वेगः स्थितिस्थापको भावना चेति। वेगत्वजातिमान्वेगः। समूर्तद्रव्यमात्रसमवेतः। आश्रयपूर्वावस्थापादकः संस्कारः स्थितिस्थापकः। स पृथिव्यादिचतुष्टयवृत्तिः। आकृष्टतरुशाखादौ पुनस्तत्स्थानस्थितिं जनयति। इमौ द्वौ क्रियाजन्यौ स्वजन्यक्रियानाश्यौ च। पूर्वानुभवजन्यः स्मृतिहेतुः संस्कारो भावना। स जीवमात्रवृत्तिः। त्रिविधसंस्कारोऽनित्य एव। इति गुणनिरूपणम्॥

ऊर्ध्वदेशसंयोगहेतुः कर्मोत्क्षेपणम्। अधोदेशसंयोगहेतुः कर्मापक्षेपणम्। स्वसंनिकृष्टसंयोगहेतुः कर्माकुञ्चनम्। स्वविप्रकृष्टसंयोगहेतुः कर्म प्रसारणम्। अन्यत्सर्वं कर्म गमनम्। पञ्चविधमपि कर्म मूर्तद्रव्यमात्रसमवेतमनित्यमेव, उत्तरसंयोगात्कदाचिदाश्रयनाशाच्च नश्यति। इति कर्मनिरूपणम्॥

अधिकदेशवृत्ति सामान्यं परम्। यथा सत्ताया द्रव्यादित्रितयवृत्तित्वेनेतरसामान्यापेक्षयाधिकदेशवृत्तित्वात्। अल्पदेशवृत्ति सामान्यमपरम्। यथा द्रव्यत्वगुणत्वकर्मत्वादि, सत्तापेक्षयाल्पदेशवृत्तित्वात्। पुनःसामान्यं

द्विविधम्—जातिरूपमुपाधिरूपं च । साक्षात्संबद्धं सामान्यं जातिरूपम् । यथा सत्ताद्रव्यत्वादि । परम्परासंबद्धं सामान्यमुपाधिः । यथा प्रमेयत्वज्ञेयत्वादिर्दण्डित्वकुण्डलित्वादिश्च । प्रमात्वमेव हि परम्परासंबन्धेन घटादिनिष्ठं प्रमेयत्वमित्यादि बोध्यम् । इति सामान्यनिरूपणम् ॥

नित्यद्रव्यवृत्तिविशेषाणां सामान्यस्य च विशेषतो विभागाभावात्सामान्यलक्षणमेव पूर्वोक्तमवसेयम् । परंतु विशेषानभ्युपगमे समानजातिगुणक्रियावतां परमाणूनां परस्परव्यावृत्तिबुद्धिर्न स्यात्, तत्रेष्टापत्तौ योगिनोऽपि तादृशपरमाणूनां ज्ञानसंकरः स्यादिति । एवं युतसिद्धयोः संयोग इवायुतसिद्धयोः समवायोऽवश्यः, ययोर्द्वयोर्मध्ये एकमविनश्यदपराश्रितमेवावतिष्ठते, तावयुतसिद्धौ । एतौ पञ्चविधाववयवावयविनौ गुणगुणिनौ क्रियाक्रियावन्तौ जातिव्यक्ती विशेषनित्यद्रव्ये चेति । अवयव्यादयो ह्यविनश्यन्तोऽवयवाद्याश्रिता एवावतिष्ठन्ते । अवयवादिनाशानन्तरं विनश्यन्तस्तु क्षणमात्रं निराश्रिता एवावतिष्ठन्ते । इति विशेषसमवाययोर्निरूपणम् ॥

तादात्म्यसंबन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकोऽभावोऽन्योन्याभावः । स च घटः पटो नेत्यादिप्रत्ययप्रसिद्धः । अन्योन्याभावभिन्नोऽभावः संसर्गाभावः । स त्रिविधः—प्रागभावः प्रध्वंसाभावोऽत्यन्ताभावश्चेति । उत्पत्तेः प्राक्समवायिकारणे कार्यस्य संसर्गाभावः प्रागभावः । स चेह कपाले घटो भविष्यतीति प्रत्ययप्रसिद्धः । उत्पत्तेरनन्तरं समवायिकारणे कार्यस्य संसर्गाभावः प्रध्वंसः । स चेह कपाले घटो ध्वस्त इति प्रत्ययप्रसिद्धः । त्रैकालिकः संसर्गाभावोऽत्यन्ताभावः । स चेह भूतले घटो नास्तीत्यादिप्रत्ययसिद्धः । एवमन्येषामत्रैवान्तर्भावः । यथान्धकारस्यालोकाभावे यत्रालोको नास्ति तत्रैवान्धकारव्यवहारात् ॥

लक्षणदोषाणामव्याप्त्यतिव्याप्त्यसंभवानां तु यथासंभवं हेत्वाभासेष्वन्तर्भावः । लक्ष्यैकदेशे लक्षणस्यावर्तनमव्याप्तिः । यथा शिखासूत्रवान्ब्राह्मण इत्यस्य संन्यासिन्यव्याप्तिः, तस्य शिखासूत्रवत्त्वाभावात् । अलक्ष्ये लक्षणगमनमतिव्याप्तिः । यथा मनुष्यो ब्राह्मण इति लक्षणस्य शूद्रेऽतिव्याप्तिः,

तस्यापि मनुष्यत्वात् । लक्ष्ये क्वापि लक्षणस्यावर्तनमसंभवः । यथा शुण्डादण्डवान्ब्राह्मण इति लक्षणस्यासंभवः, कस्यापि ब्राह्मणस्य शुण्डादण्डाभावात् । एतद्दोषरहितं तल्लक्षणम् । विशुद्धमातापितृजन्यत्ववान्ब्राह्मण इति । विशुद्धत्वं च षट्कर्माधिकारवत्त्वम् ॥

इयता प्रबन्धेन सर्वेषां पदार्थानामुद्देशलक्षणे कृते बालानुपयोगाच्च परीक्षा न कृता । लक्ष्यतावच्छेदकमात्रेण लक्ष्यसंकीर्तनमुद्देशः । असाधारणधर्मो लक्षणम्, उद्देशलक्षणयोरुपपत्त्यनुपपत्त्यन्यतरफलको विचारः परीक्षा । ननु निःप्रयोजनमेतत्पदार्थनिरूपणं तज्जन्यपदार्थतत्त्वज्ञानस्य सुखदुःखाभावतत्साधनेतरत्वेन प्रयोजनत्वाभावादिति चेन्न, पदार्थतत्त्वज्ञानस्यात्मतत्त्वज्ञानद्वारा मोक्षसाधनत्वात् । आत्यन्तिकदुःखध्वंसो मोक्षः । स च स्वसमानाधिकरणदुःखप्रागभावासमानकालीनदुःखध्वंसः । संसारकालीनदुःखध्वंसस्य मोक्षत्ववारणाय कालीनान्तं दुःखध्वंसविशेषणम्, अस्मदीयदुःखसमानकालीनशुकमोक्षेऽव्याप्तिवारणाय स्वसमानाधिकरणेतिदुःखविशेषणमिति सर्वं शिवम् ॥

विद्वद्भास्करशर्मा यो बालव्युत्पत्तिसिद्धये
यथाकणादसिद्धान्तमकरोत्तर्ककौमुदीम् ॥

श्रीवासुदेवं सुरवैरिभङ्गं रमाधरालिङ्गितसुन्दराङ्गम् ॥
पादाब्जसंभूतपवित्रगङ्गं नमामि तं वारितदोषसङ्गम् ॥

इति लौगाक्षिभास्करशर्मविरचिता तर्ककौमुदी समाप्ता ।

उपोद्घातः।

" विनिहतदोषः सततं भव्यव्रजवारिजातकृतबोधः ।
गोभिः सकलपदार्थप्रकटयिता जयति वीररविः ॥"

अध्यात्मकल्पद्रुमाभिधमिदं ग्रन्थरत्नमार्हतदर्शनप्रमुखतत्त्वप्रतिपादकत्वात् प्रसादगुणशालित्वाच्च शतार्थिकश्रीसोमप्रभसूरीणां सूक्तिमुक्तावल्याः शोभामनुहरति । उपदेशरत्नाकरनामा बृहत्कायोऽन्योऽपि ग्रन्थो मागधीभाषायां व्यरच्येतत्कर्त्रा ।

ग्रन्थस्यास्य निर्माता तपागच्छनायकः श्रीमुनिसुन्दरसूरिः श्रीविक्रमाब्दे १४३६ स्वजन्मना महीमण्डलं मण्डयामासेति-श्रूयते । पड्वर्षदेशीय एव पूर्वभवाचरितशुभकर्मसंस्कारपरिणामादुत्पन्नवैराग्यः श्रमणदीक्षामग्रहीत् । देहावसानं च १५०३ वत्सरे जातम् ।

अध्यात्मकल्पद्रुमस्योपरि श्रीरत्नचन्द्रगणिविद्यासागरगणिश्रीधनविजयगणिप्रभृतीनां टीकाः सन्तीति ज्ञायते परन्तु तासां मध्यात् श्रीधनविजयगणिविरचिता अधिरोहणी एव मया प्राप्ता । अस्ति च "अध्यात्मकल्पद्रुमशास्त्रभावफलाप्तयेऽसावधिरोहिणीव । व्याख्या पदस्थानसुखाधिगम्या * * * ॥" अत एव तत्सारभूता विषमपदटिप्पणी संयोजिता मूलेन सह ।

टीकाकर्तृसमयनिर्णयविषये टीकान्तिमलेखे "तपागच्छनायकश्रीमुनिसुन्दरसूरिनिर्मितस्याध्यात्मकल्पद्रुमस्य सकलशास्त्रारविन्दप्रद्योतनमहोपाध्यायश्रीकल्याणविजयगणिशिष्योपाध्यायश्रीधनविजयगणिविरचितायामधिरोहणीटीकायां साम्यसर्वस्वनाम्नी षोडशी पदपद्धतिः" इत्येव लभ्यते ।

जैनाचार्यश्रीकमलविजयसूरिभिः कृपया दत्तस्य हस्तलिखितस्य सटीकस्य पुस्तकस्यानुरोधेन प्रकरणरत्नाकरनाम्नि जैनधर्मग्रन्थसङ्ग्रहे मुद्रितस्य आदर्शपुस्तकस्य चाधारेण ग्रन्थरत्नस्यास्य संशोधनमकारि यथामति । "श्लोकोवरं परमतत्वपथप्रकाशी न ग्रन्थकोटिपठनं जनरञ्जनाय । सञ्जीवनीति वरमौषधमेकमेव व्यर्थश्रमप्रजननो न तु मूलभारः ॥" इति हृदयप्रदीपोक्तिं मनसि निधाय शास्त्रसारभूतस्यास्य पठनपाठनाभ्यां ममोत्साहं वर्द्धयिष्यन्ति कृपालवः साधव इत्यहमाशंसे । उक्तं हि कविकुलगुरुणा "क्लेशः फलेन हि पुनर्नवतां विधत्ते" इति

सज्जनसेवाभिलाषी,

शिवरामः ।

अनुक्रमणिका.

परिशिष्ट.

श्रीरत्नाकरसूरिविरचिता

रत्नाकरपञ्चविंशतिका।

(श्रीवीतरागस्तुतिः।)

श्रेयःश्रियां मंगलकेलिसद्म नरेन्द्रदेवेन्द्रनतांघ्रिपद्म ।
सर्वज्ञ सर्वातिशयप्रधान[1] चिरं जय ज्ञानकलानिधान ॥ १ ॥

जगत्त्रयाधार कृपावतार दुर्वारसंसारविकारवैद्य ।
श्रीवीतराग त्वयि मुग्धभावाद् विज्ञ प्रभो विज्ञपयामि किंचित् ॥ २ ॥

किं बाललीलाकलितो न बालः पित्रोः पुरो जल्पति निर्विकल्पः[2] ।
तथा यथार्थं कथयामि नाथ निजाशयं सानुशयस्तवाग्रे ॥ ३ ॥

दत्तं न दानं परिशीलितं च न शालि शीलं न तपोऽभितप्तम् ।
शुभो न भावोऽप्यभवद्भवेऽस्मिन् विभो मया भ्रांतमहो मुधैव ॥ ४ ॥

दग्धोऽग्निना क्रोधमयेन दष्टो दुष्टेन लोभाख्यमहोरगेण ।
ग्रस्तोऽभिमानाजगरेण मायाजालेन बद्धोऽस्मि कथं भजे त्वाम् ॥ ५ ॥

कृतं मयाऽमुत्र हितं न चेह लोकेऽपि लोकेश सुखं न मेऽभूत् ।
अस्मादृशां केवलमेव जन्म जिनेश जज्ञे भवपूरणाय ॥ ६ ॥

मन्ये मनो यन्न मनोज्ञवृत्त त्वदास्यपीयूषमयूखलाभात् ।
द्रुतं महानंदरसं कठोरमस्मादृशां देव तदश्मतोऽपि ॥ ७ ॥

त्वत्तः सुदुष्प्रापमिदं मयाप्तं रत्नत्रयं[3] भूरिभवभ्रमेण ।
प्रमादनिद्रावशतो गतं तत् कस्याग्रतो नायक पूत्करोमि[4] ॥ ८ ॥

वैराग्यरंगः परवंचनाय धर्मोपदेशो जनरंजनाय ।
वादाय विद्याध्ययनं च मेऽभूत् कियद् ब्रुवे हास्यकरं स्वमीश ॥ ९ ॥

परापवादेन मुखं सदोषं नेत्रं परस्त्रीजनवीक्षणेन ।
चेतः परापायविचिंतनेन कृतं भविष्यामि कथं विभोऽहम् ॥ १० ॥

---

१ ज्ञानवागपायागमपूजातिशयश्रेष्ठ । २ विगतशंकः । वक्तव्यावक्तव्यविवेकशून्य इत्यर्थः । ३ ज्ञानदर्शनचारित्ररूपम् । ४ दुःखं निवेदयामि ।

विडंवितं यत्स्मरघस्मरार्तिदशावशात् स्वं विषयांधलेन ।
प्रकाशितं तद्भवतो ह्रियैव सर्वज्ञ सर्वं स्वयमेव वेत्सि ॥ ११ ॥
ध्वस्तोऽन्यमंत्रैः परमेष्टिमंत्रः कुशास्त्रवाक्यैर्निहतागमोक्तिः ।
कर्तुं वृथा कर्म कुदेवसंगाद् अवांछि हीं नाथ मतिभ्रमो मे ॥ १२ ॥
विमुच्य दृग्लक्ष्यगतं भवंतं ध्याता मया मूढधिया हृदंतः ।
कटाक्षवक्षोजगभीरनाभीकटीतटीयाः सुदृशां विलासाः ॥ १३ ॥
लोलेक्षणावक्त्रनिरीक्षणेन यो मानसे रागलवो विलग्नः ।
न शुद्धसिद्धांतपयोधिमध्ये धौतोऽप्यगात्तारक कारणं किम् ॥ १४ ॥
अंगं न चंगं न गणो गुणानां न निर्मलः कोऽपि कलाविलासः ।
स्फुरत्प्रधानप्रभुता च कापि तथाप्यहंकारकदर्थितोऽहम् ॥ १५ ॥
आयुर्गलत्याशु न पापबुद्धिर्गतं वयो नो विषयाभिलाषः ।
यत्नश्च भैषज्यविधौ न धर्मे स्वामिन् महामोहविडंबना मे ॥ १६ ॥
नात्मा न पुण्यं न भवो न पापं मया विटानां कटुगीरपीयं ।
अधारि कर्णे त्वयि केवलार्के परिस्फुटे सत्यपि देव धिङ् माम् ॥ १७ ॥
न देवपूजा न च पात्रपूजा न श्राद्धधर्मश्च न साधुधर्मः ।
लब्ध्वापि मानुष्यमिदं समस्तं कृतं मयारण्यविलापतुल्यम् ॥ १८ ॥
चक्रे मयासत्स्वपि कामधेनुकल्पद्रुचिंतामणिषु स्पृहार्तिः ।
न जैनधर्मे स्फुटशर्मदेऽपि जिनेश मे पश्य विमूढभावम् ॥ १९ ॥
सद्भोगलीला न च रोगकीला धनागमो नो निधनागमश्च ।
दारा न कारा नरकस्य चित्ते व्यचिंति नित्यं ममकेऽधमेन ॥ २० ॥

---

१ विद्युत्पत्रपीतान्धाल्लः । ८.२.१७३ एभ्यः स्वार्थे लो वा भवति । अंधलो । अंधो । इति प्राकृतसिद्धहेमचन्द्रे श्रीहेमचन्द्रसूरिः । २ पञ्चपरमेष्टिमंत्रः—ओम् नमो अरिहंताणं । नमो सिद्धाणं । नमो आयरियाण । नमो उवज्झायाण । नमो साहूणं । ३ चारु । चंगं चारु इति देशीनाममालायां । ४ श्रद्धया युक्तः श्राद्धः श्रावक इत्यर्थस्तस्य धर्मः । प्राणातिपात-विरमणव्रत मृषावाद वि० अदत्तादान वि० मैथुन वि० अनर्थदण्ड वि० परिग्रहपरिमाणव्रत दिशापरिमाणव्रत भोगोपभोगपरिमाणव्रत सामायिकव्रत देशावकाशिकव्रत पोषधव्रत अतिथिसंविभागव्रतलक्षणो धर्मः । ५ क्षान्तिमार्दवार्जवलोभपरित्यागसंयमसत्यशौचाकिञ्चनताब्रह्मचर्यलक्षणो धर्मः। ६ कीलोऽभितापः। कीलः कीला प्रकीर्तिता इति द्विरूपकोपे पुरुषोत्तमदेवः । ७ ममए इति अस्मदस्तृतीयैकवचनस्य रूपमिति आचार्यहेमचन्द्रः । मयकाधमेन इति आदर्शपुस्तकस्थः पाठोऽसमीचीनः । स तु लेखकप्रमादज इति भाति । ममएऽधमेन

स्थितं न साधोर्हृदि साधुवृत्तात् परोपकारान्न यशोऽर्जितं च ।
कृतं न तीर्थोद्धरणादिकृत्यं मया मुधा हारितमेव जन्म ॥ २१ ॥

वैराग्यरंगो न गुरूदितेषु न दुर्जनानां वचनेषु शांतिः ।
नाध्यात्मलेशो मम कोऽपि देव तार्यः कथंकारमयं भवाब्धिः ॥ २२ ॥

पूर्वे भवेऽकारि मया न पुण्यमागामिजन्मन्यपि नो करिष्ये ।
यदीदृशोऽहं मम तेन नष्टा भूतोद्भवद्भाविभवत्रयीश ॥ २३ ॥

किं वा मुधाहं बहुधा सुधाभुक्पूज्य त्वदग्रे चरितं स्वकीयं ।
जल्पामि यस्मात् त्रिजगत्स्वरूपनिरूपकस्त्वं कियदेतदत्र ॥ २४ ॥

दीनोद्धार धुरंधरस्त्वदपरो नास्ते मदन्यः कृपा-
पात्रं नात्र जने जिनेश्वर तथाप्येतां न याचे श्रियं ।
किं त्वर्हन्निदमेव केवलमहो सद्बोधिरत्नं शिव-
श्रीरत्नाकर मंगलैकनिलय श्रेयस्करं प्रार्थये ॥ २५ ॥

इत्यस्य स्थाने मयकाधमेन इति पाठे गृहीते "छगलमपनयतः क्रमेलकप्रवेश"न्यायो दुर्वार एव । "व्यचिन्ति नित्यं हि मयाधमेन" इति पाठे सर्वमनवद्यम् ।

१ "धर्माख्याने श्मशाने च रोगिणां या मति र्भवेत् । यदि सा निश्चला बुद्धिः को न मुच्येत बन्धनात् ॥" २ पूर्वस्मिन् । ३ भूतवर्तमानभविष्यज्जन्मत्रयी ।

श्रीमुनिसुन्दरसूरिविरचितः

अध्यात्मकल्पद्रुमः ।

(अधिरोहणीटिप्पणीसहितः)

मङ्गलाचरणम् ।

जय[1]श्रीरान्तरा[3]रीणां लेभे येन प्रशान्तितः ।
तं श्रीवीर[4]जिनं नत्वा रसः शान्तो विभा[5]व्यते ॥ १ ॥

शान्तरसमाहात्म्यम् ।

सर्वमङ्गलनिधौ हृदि यस्मिन् सङ्गते निरुपमं सुखमेति ।
मुक्तिशर्म च वशीभवति द्राक् तं बुधा भजत शान्तरसेन्द्रम् ॥ २ ॥

शास्त्रोपदेशसङ्ग्रहः ।

[6]समतैकलीनचित्तो ललनापत्य[7]स्वदेहममतामुक् ।
विषयकर्षायाद्यवशः शास्त्र[8]गुणैर्दमितचेतस्कः ॥ ३ ॥

---

१ अथायं श्रीमान् शान्तनामा रसाधिराजः सकलागमादिसुशास्त्रार्णवोपनिषद्भूतसुधारसायमान ऐहिकामुष्मिकानन्तानन्दसन्दोहसाधनतया पारमार्थिकोपदेशतया सर्वरससारभूतत्वात् शान्तरसभावनात्माध्यात्मकल्पद्रुमाभिधानग्रन्थान्तरग्रथननिपुणेन पद्यसन्दर्भेण भाव्यते इति पीठिकाग्रन्थो मूले संनिवेशितो दृश्यते । २ मङ्गलार्थक पदमिदम् । "ये देवतावाचकाः शब्दा ये च भद्रादिवाचकाः । ते सर्वे नैव निन्द्याः स्युर्लिपितो गणतोऽपि वा ॥" "मो भूमिस्त्रिगुरुः श्रियं दिशति, यो वृद्धि जल चादिलः ।" इति गणशुद्धिरप्यस्ति । ३ कामक्रोधमानमदहर्षलोभलक्षणवैरिणाम् । ४ श्रिया अष्टमहाप्रातिहार्यरूपया चतुस्त्रिंशदतिशयरूपया वा उपलक्षितः । विशेषेण ईरयति क्षपणाय प्रेरयति अष्टकर्माणि इति वीरः । यदुक्तम्—"विदारयति यत् कर्म तपसा च विराजते । तपोवीर्येण युक्तश्च तस्माद्वीर इति स्मृतः ॥" जयति मारमिति जिनस्तम् । ५ उपदेशादिना परिशीलनालक्षणविभावनविषयीक्रियते । ६ समता रागद्वेषराहित्यम् । समताद्वारं, ललनाममतामोचनद्वारं, अपत्यममतामोचनद्वारं, धनममतामोचनद्वारं, देहम-

वैराग्यशुद्धधर्मा देवादिसतत्त्वविद्विरतिधारी ।
संवरवान् शुभवृत्तिः साम्यरहस्यं भज शिवार्थिन् ॥ ४ ॥

[युग्मकम्]

समताधिकारः ।

चित्तबालक मा त्याक्षीरजस्रं भावनौषधीः ।
यत्त्वां दुर्ध्यानभूता न च्छलयन्ति च्छलान्विषः ॥ ५ ॥

यदिन्द्रियार्थैः सकलैः सुखं स्यान्नरेन्द्रचक्रित्रिदशाधिपानाम् ।
तद्विन्दवत्येव पुरो हि साम्यसुधाम्बुधेस्तेन तमाद्रियस्व ॥ ६ ॥

अदृष्टवैचित्र्यवशाज्जगज्जने विचित्रकर्माशयवाग्विसंस्थुले ।

मतामोचनद्वारं, विषयत्यागद्वारं, कषायत्यागद्वारं, शास्त्रद्वारं, चित्तदमनद्वारं, वैराग्यद्वारं, शुद्धधर्मद्वारं, देवतत्त्वद्वारं, विरतिद्वारं, संवरद्वारं, शुभवृत्तिद्वारं, साम्यरहस्यद्वारञ्चेति षोडशोपदेशद्वाराणि । ७ ललना च अपत्यं च स्वं (हिरण्यादि द्रव्यम) च देहश्च ललनापत्यस्वदेहास्तेषु ममता ललनापत्यस्वदेहममता । "द्वन्द्वान्ते श्रूयमाणं पदं प्रत्येकमभिसंबध्यते ।" तां मुञ्चतीति ममतामुक् । उपपदसमासः । ८ विषयाः (शब्दरूपरसगन्धाख्याः) कषायाः (क्रोधमानमदलोभाः) च ते आदौ येषां ते । तेषामवशः । ९ शास्त्ररूपैर्गुणैः रज्जुभिः । शास्त्रोदितै गुणैः शुभाचरणैश्च ।

१ देवादीनां देवगुरुधर्माणां सतत्वं स्वरूपं वेत्ति इति देवादिसतत्त्ववित् । २ विरतिं सर्वसावद्ययोगनिवृत्तिं धरतीति विरतिधारी । ३ संवरो मिथ्यात्वादिनिरोधोऽस्त्यस्येति संवरवान् । जीवः, अजीवः, पुण्यं, पापं, आस्रवः, संवरः, निर्जरा, बन्धः, मोक्षश्चेति नव तत्त्वानि जैनागमे । ४ शुभा पुण्यानुबन्धिनी वृत्तिरावश्यकादिषु प्रवृत्तिर्यस्येति शुभवृत्तिः । ५ भाव्यते वास्यते वैराग्येणात्मा याभिस्ता भावनाः । "साम्यं स्यान्निर्ममत्वेन तत्कृते भावनाः श्रयेत् । अनित्यतामशरणं भवमेकत्वमन्यताम् ॥ अशौचमास्रवविधिं संवरं कर्मनिर्जरां । धर्मस्वाख्याततां लोकं द्वादशीं बोधिभावनाम् ॥" ६ आर्तरौद्रध्यानान्येव दुष्टव्यन्तरविशेषा इत्यक्षरार्थः । भावार्थस्तु चित्तस्य गम्यागम्यकार्याकार्यहेयोपादेयपरिज्ञानविकलत्वेन बालकरूपता । भावनायाश्च स्थैर्यधैर्याद्यापादकत्वेन औषधिरूपता । दुर्ध्यानानाञ्च पारवश्यापादकत्वेन दौर्गत्योत्पादकत्वेनोन्मादादिजनकत्वेन च भूतरूपता । ७ चक्री—चक्रवर्ती । ८ विन्दुतुल्यं भवति । विशेषणसंगत एवकारोऽयोगं व्यवच्छिनत्ति यथा शंखः पाण्डर एव । विशेष्यसंगत एवकारोऽन्ययोगं व्यवच्छिनत्ति यथा पार्थ एव धनुर्धरः । क्रियासंगत एवकारोऽत्यन्तायोगं व्यवच्छिनत्ति यथा नीलं सरोजं भवत्येव । १० कर्माणि कायव्यापाराः, आशयाश्च मनोव्यापाराः, वाचश्च वाग्व्यापारास्तैरस्वस्थे ।

उदासवृत्तिस्थितचित्तवृत्तयः सुखं भजन्ते[2] यतयः क्षतार्तयः ॥ ७ ॥
विश्वजन्तुषु यदि क्षणमेकं साम्यतो भजसि मानस मैत्रीम् ।
तत्सुखं परममत्र परत्राप्यश्नुषे न यदभूत्तव जातु ॥ ८ ॥
न यस्य मित्रं न च कोऽपि शत्रुर्निजः परो वापि न कश्चनास्ते ।
न चेन्द्रियार्थेषु रमेत चेतः कषायमुक्तं परमः स योगी ॥ ९ ॥
भजस्व मैत्रीं जगदंगिराशिषु प्रमोदमात्मन् गुणिषु त्वशेषतः ।
भवार्तिदीनेषु कृपारसं सदाप्युदासवृत्तिं खलु निर्गुणेष्वपि ॥ १० ॥
मैत्री परस्मिन् हितधीः समग्रे भवेत् प्रमोदो गुणपक्षपातः ।
कृपा भवार्ते प्रतिकर्तुमीहोपेक्षा च माध्यस्थ्यमवार्यदोषे[3] ॥ ११ ॥
चेतनेतरगतेष्वखिलेषु स्पर्शरूपरवगन्धरसेषु ।
साम्यमेष्यति यदा तव चेतः पाणिगं शिवसुखं हि तदात्मन् ॥ १२ ॥
के गुणास्तव यतः स्तुतिमिच्छस्यद्भुतं किमकृथा मदवान् यत् ।
कैर्गता नरकभीः सुकृतैस्ते किं जितः पितृपतिर्यदचिन्तः ॥ १३ ॥
गुणस्तवैर्यो गुणिनां परेषामाक्रोशनिन्दादिभिरात्मनश्च ।
मनः समं शीलति मोदते वा खिद्येत च व्यत्ययतः स वेत्ता ॥ १४ ॥
न वेत्सि शत्रून् सुहृदश्च नैव हिताहिते स्वं न परं च जन्तो ।
दुःखं द्विषन् वाञ्छसि शर्म चैतन्निदानमूढः कथमाप्स्यसीष्टं ॥ १५ ॥

---

१ माध्यस्थ्यम् । २ श्रयन्ते इति पाठान्तरम् । ३ परहितचिन्ता मैत्री परदुःखविनाशिनी तथा करुणा । परसुखतुष्टिर्मुदिता परदोषोपेक्षणमुपेक्षा ॥ इति तुर्यषोडशके श्रीहरिभद्रसूरिः ।

मा कार्षीत् कोऽपि पापानि मा भूत् कोऽपि च दुःखितः ।
मुच्यतां जगदप्येषा मतिर्मैत्री निगद्यते ॥ १ ॥

अपास्ताशेषदोषाणां वस्तुतत्त्वावलोकिनाम् । गुणेषु पक्षपातो यः स प्रमोदः प्रकीर्तितः २
दीनेष्वार्तेषु भीतेषु याचमानेषु जीवितं । प्रतीकारपराबुद्धिः कारुण्यमभिधीयते ॥ ३ ॥
क्रूरकर्मसु निःशंकं देवतागुरुनिन्दिषु । आत्मशंसिषु योपेक्षा तन्माध्यस्थ्यमुदीरितम् ॥४॥
इति योगशास्त्रे श्रीहेमचन्द्रसूरिः ।

इदं श्लोकपंचकं मूले संनिवेशितं दृश्यते ।

४ चेतनाचेतनगतेषु सर्वेष्विष्टानिष्टेषु । ५ गालिप्रदानदोषोद्भावनप्रमुखैः । ६ करोति । ७ हितं आयतिसुखदायि । अहितं आयतिदुःखदायि ।

चापल्यमायानृतवञ्चिका स्त्री संस्कारमोहान्नरकाय भुक्ता ॥ ३६ ॥

निर्भूमिर्विषकन्दली गतदरी व्याघ्री निराह्वो महा-
व्याधिर्मृत्युरकारणश्च ललनाऽनभ्रा च वज्राशनिः ।
बन्धुस्नेहविघातसाहसमृषावादादिसन्तापभूः
प्रत्यक्षापि च राक्षसीति विरुदैः ख्याताऽऽगमे त्यज्यताम् ॥३७॥

अपत्यममत्वमोचनाधिकारः ।

मा भूरपत्यान्यवलोकमानो मुदाकुलो मोहनृपारिणा यत् ।
चिक्षिप्सया नारकचारकेऽसि दृढं निबद्धो निगडैरमीभिः ॥ ३८ ॥

आजीवितं जीव भवान्तरेऽपि वा शल्यान्यपत्यानि न वेत्सि किं हृदि ।
चलाचलैर्यैर्विविधार्तिदानतोऽनिशं निहन्येत समाधिरात्मनः ॥ ३९ ॥

कुक्षौ युवत्याः कृमयो विचित्रा अप्यस्रशुक्रप्रभवा भवन्ति ।
न तेषु तस्या न हि तत्पतेश्च रागस्ततोऽयं किमपत्यकेषु ॥ ४० ॥

त्राणाशक्तेरापदि संबन्धानन्त्यतो मिथोऽङ्गवताम् ।
सन्देहाच्चापकृतेर्माऽपत्येषु स्निहो जीव ॥ ४१ ॥

धनममत्वमोचनाधिकारः ।

याः सुखोपकृतिकृत्त्वधिया त्वं मेलयन्नसि रमा ममताभाक् ।
पाप्मनोऽधिकरणत्वत एता हेतवो ददति संसृतिपातम् ॥ ४२ ॥

यानि द्विषामप्युपकारकाणि सर्पोन्दुरादिष्वपि यैर्गतिश्च ।
शक्यां च नापन्मरणामयाद्या हन्तुं धनेष्वेषु क एव मोहः ॥ ४३ ॥

ममत्वमात्रेण मनःप्रसादसुखं धनैरल्पकमल्पकालं ।
आरम्भपापैः सुचिरं तु दुःखं स्याद्दुर्गतौ दारुणमित्यवेहि ॥ ४४ ॥

---

१ अनादिभवानुभूतविषयादिस्मृतिः संस्कारः । २ विषवल्लरी । ३ विद्युत् । "वज्राशनिं विदुर्वज्रम्" इति त्रिकाण्डशेषः । ४ निजगुणतः प्राप्तनानाभिधानैः । ५ स्निन् इति पाठान्तरम् । ६ चपलैः । ७ चित्तस्वास्थ्यम् । ८ सञ्चयीकुर्वन् । ९ अत्र किंशब्दः कुत्सावाची । १० चित्तप्रसन्नतालक्षणं सौख्यम् । ११ द्रव्यार्जनार्थं षट्कायाद्युपमर्दजनितदुष्कृतैः । १२ नरकादिगतौ ।

द्रव्यस्तवात्मा[1] धनसाधनो न धर्मोऽपि सारम्भतया[2]तिशुद्धः ।
निःसंगतात्मा[3] त्वतिशुद्धयोगान्मुक्तिश्रियं यच्छति तद्भवेऽपि ॥ ४५ ॥

क्षेत्रवस्तु[4]धनधान्यगवाश्वैर्मिलितैः[5] सनिधिभि[6]स्तनुभाजाम् ।
क्लेशपापनरकाभ्यधिकैः[7] स्यात् को गुणो[8] यदि[9] न धर्मनियोगः ॥ ४६ ॥

आरम्भै[10]र्भरितो निमज्जति यतः प्राणी भवाम्भोनिधा-
वीहन्ते कुनृपादयश्च[11] पुरुषं[12] येन[13] च्छलाद्बाधितुम् ।
चिन्ता[14]व्याकुलता[15]कृतेश्च हरते यो धर्मकर्मस्मृतिं
विज्ञा भूरिपरिग्रहं त्यजत तं भोग्यं परैः प्रायशः ॥ ४७ ॥

क्षेत्रेषु[16] नो वपसि यत्सदपि स्वमेत-
द्यातासि तत् परभवे किमिदं गृहीत्वा ।
तस्यार्जनादि[17]जनिताघचयार्जितात्ते
भावी कथं नरकदुःखभराच्च मोक्षः ॥ ४८ ॥

देहममत्वमोचनाधिकारः ।

पुष्णासि यं देहमघान्यचिन्तयंस्तवोपकारं कमयं विधास्यति ।
कर्माणि कुर्वन्निति चिन्तयायतिं जगन्त्ययं वञ्चयते हि धूर्तराट् ॥ ४९ ॥

---

१ द्रव्यस्तवः पूजाप्रासादप्रतिमाप्रतिष्ठादिको भावकारणं द्रव्यमिति वचनात् स एव आत्मा स्वरूपं यस्य सः । २ सह आरम्भेण षट्कायाद्युपमर्देन वर्तते यः स तस्य भावस्तत्ता तया । एतावता धनप्रभवः पूजादिधर्मोऽपि किञ्चिदारम्भकलकितत्वान्निष्कलंको न भवति । ३ निर्गतः संगो धनधान्यादिर्नवविधः परिग्रहो यस्मात् स तस्य भावस्तत्ता सैवात्मा स्वरूप यस्य सः । अत्र अपिशब्दो वैलक्षण्यद्योतको वैलक्षण्यञ्चेदम्—द्रव्यस्तवात्मा धनसाधनो धर्मो भवान्तरे मुक्तिप्रापको भवति । निःसंगतात्मा तु धर्मस्तपःसंयमरूपो भवान्तरे तद्भवे वा मुक्तिप्रापको भवति । ४ गृहहट्टप्रभृतीनि । ५ सञ्चितैः । ६ निधानसहितैः । ७ अतिरिक्तः । ८ विशेषलाभः । ९ न यदि इति वा पाठः । १० षट्कायाद्युपमर्दैर्व्याप्तः । ११ आदिशब्दात् चौरनटविटादयः । १२ परिग्रहवन्तं पुरुषं । पुरुषा इति वा पाठः । १३ येन परिग्रहेण । १४ चिन्ता परिग्रहस्याप्राप्तस्यार्जनोपायपरिचिन्तनं प्राप्तस्य परिरक्षणोपायचिन्तनञ्च तेन व्याकुलता अस्वास्थ्यम् तस्याः कृतेः करणात् । १५ व्याकुलिता इति पाठान्तरम् । १६ जिनभवनबिम्बपुस्तकसाधुसाध्वी श्रावकश्राविकारूपेषु सप्तसु प्रतिष्ठातीर्थयात्रासहितेषु नवसु वा । १७ आदिपदात् क्रयाणकक्रयविक्रयादयः ।

कारागृहाद्बहुविधाशुचितादिदुःखा-
न्निर्गन्तुमिच्छति जडोऽपि हि तद्विभिद्य ।
क्षिप्तस्ततोऽधिकतरे वपुषि स्वकर्म-
व्रातेन तद्दृढयितुं यतसे किमात्मन् ॥ ५० ॥

चेद्वाञ्छसीदमवितुं परलोकदुःख-
भीत्या ततो न कुरुषे किमु पुण्यमेव ।
शक्यं न रक्षितुमिदं हि न दुःखभीतिः
पुण्यं विना क्षयमुपैति च वज्रिणोऽपि ॥ ५१ ॥

देहे विमुह्य कुरुषे किमघं न वेत्सि
देहस्थ एव भजसे भवदुःखजालम् ।
लोहाश्रितो हि सहते घनघातमग्नि-
र्बाधा न तेऽस्य च नभोवदनाश्रयत्वे ॥ ५२ ॥

दुष्टः कर्मविपाकभूपतिवशः कायाह्वयः कर्मकृत्
बध्वा कर्मगुणैर्हृषीकचषकैः पीतप्रमादासवम् ।
कृत्वा नारकचारकापदुचितं त्वां प्राप्य चाशु च्छलं
गन्तेति स्वहिताय संयमभरं तं वाहयाल्पं ददत् ॥ ५३ ॥

यतः शुचीन्यप्यशुचीभवन्ति कृम्याकुलात् काकशुनादिभक्ष्यात् ।
द्राग्भाविनो भस्मतया ततोऽगात् मांसादिपिण्डात् स्वहितं गृहाण॥५४
परोपकारोऽस्ति तपो जपो वा विनश्वरायस्य फलं न देहात् ।
सभाटकादल्पदिनाप्तगेहमृत्पिण्डमूढः फलमश्नुते किम् ॥ ५५ ॥

---

१ प्राप्नोषि । २ आहाराद्यर्थं हिंसाकारित्वादिदोषदूषितः । अपावित्र्यादिदोषदूषितो वा । ३ दासः । कर्मकरः । ४ चारकः कारागृहं । चारको भोजके बन्धे इति त्रिकाण्डशेषे । ५ आयुःपूर्तिलक्षणं मिषं । ६ सप्तदशसंयमलक्षणं भरं । "पचासवाविरमणं पंचिंदियनिग्गहो कसायजओ । दंडत्तयस्स विरई सत्तरसहा संयमो होई ॥" इति प्रवचनसारोद्धारे । प्रकरणरत्नाकर, भाग ३ पृ० १६२ । ७ लघुकायभाटकप्रायमाहारादि ददत् । ८ "कुक्कुरस्तु शुनिः श्वानः कपिलो मण्डलः शुनः" इति वाचस्पतिः । ९ यथा कश्चिदल्पदिनमर्यादया भाटकेन गृहीते गृहे ममेदं गृहं मा विनश्यत्विति बुद्धया मूढमतिस्तद्गृहं न व्यापारयति स सम्पूर्णावधौ च परकीये गृहे जाते सति तस्य गृहस्य प्राप्तिफलरहितो

मृत्पिण्डरूपेण विनश्वरेण जुगुप्सनीयेन गदालयेन ।
देहेन चेदात्महितं सुसाधं धर्मान्न किं तद्यतसेऽत्र मूढ ॥ ५६ ॥

विषयप्रमादत्यागाधिकारः ।

अत्यल्पकल्पितसुखाय किमिन्द्रियार्थै-
स्त्वं मुह्यसि प्रतिपदं प्रचुरप्रमादः ।
एते क्षिपन्ति गहने भवभीमकक्षे
जन्तून्न यत्र सुलभा शिवमार्गदृष्टिः ॥ ५७ ॥

आपातरम्ये परिणामदुःखे सुखे कथं वैषयिके रतोऽसि ।
जडोऽपि कार्यं रचयन् हितार्थी करोति विद्वन् यदुदर्कतर्कम् ॥ ५८ ॥
यदिन्द्रियार्थैरिह शर्म विन्दवद्यदर्णवत् स्वःशिवगं परत्र च ।
तयोर्मिथोऽस्ति प्रतिपक्षता कृतिन् विशेषदृष्ट्यान्यतरद्गृहाण तत् ॥५९॥
भुंक्ते कथं नारकतिर्यगादिदुःखानि देहीत्यवधेहि शास्त्रैः ।
निवर्तते ते विषयेषु तृष्णा बिभेषि पापप्रचयाच्च येन ॥ ६० ॥
गर्भवासनरकादिवेदनाः पश्यतोऽनवरतं श्रुतेक्षणैः ।
नो कषायविषयेषु मानसं श्लिष्यते बुध विचिन्तयेति ताः ॥ ६१ ॥
वध्यस्य चोरस्य यथा पशोर्वा संप्राप्यमाणस्य पदं वधस्य ।
शनैः शनैरेति मृतिः समीपं तथाखिलस्येति कथं प्रमादः ॥ ६२ ॥
बिभेषि जन्तो यदि दुःखराशेस्तदिन्द्रियार्थेषु रतिं कृथा मा ।
तदुद्भवं नश्यति शर्म यद्राक् नाशे च तस्य ध्रुवमेव दुःखम् ॥ ६३ ॥
मृतः किमु प्रेतपतिर्दुरामया गताः क्षयं किं नरकाश्च मुद्रिताः ।
ध्रुवाः किमायुर्धनदेहबन्धवः सकौतुको यद्विषयैर्विमुह्यसि ॥ ६४ ॥
विमोह्यसे किं विषयप्रमादैर्भ्रमात् सुखस्यायतिदुःखराशेः ।
तद्गर्धमुक्तस्य हि यत् सुखं ते गतोपमं चायतिमुक्तिदं तत् ॥ ६५ ॥

भवति तथा यः परिमितायुषि शरीरे प्राप्ते ममेदं शरीरं परोपकारतपःकरणादिना दुर्बलं मास्त्विति बुद्ध्या मूढमतिस्तच्छरीरं न व्यापारयति सोऽप्यायुःपूर्तौ शरीरनाशे मानुष्यशरीरप्राप्तिफलरहितो भवति ।

१ एकस्य सत्त्वे अपरस्यासत्त्वमितिरूपा वैरिता । २ तद्गार्ध्यमुक्तस्येति वा पाठः ।

कपायत्यागाधिकारः ।

रे जीव सेहिथ सहिष्यसि च व्यथास्ता-
स्त्वं नारकादिषु पराभवभूः कपायैः ।
मुग्धोदितैः कुवचनादिभिरप्यतः किं
क्रोधान्निहंसि निजपुण्यधनं दुरापम् ॥ ६६ ॥

परा[1]भिभूतौ यदि मान[2]मुक्तिस्तत[3]स्तपोऽखण्डमतः शिवं च ।
[4]मानादृतिर्दुर्वचनादिभिश्च तपःक्षयस्तन्नरकादिदुःखम् ॥ ६७ ॥
वैरादि चात्रेति विचार्य लाभालाभौ कृतिन्ना[5]भवसंभविन्यां ।
तपोऽथवा मान[6]मवाभिभूताविहास्ति नूनं हि गति[7]र्द्वयैव ॥ ६८ ॥
(युग्मम्)

श्रुत्वाक्रोशान् यो मुदा पूरितः स्यात् लोष्ट्याद्यैर्यश्चाहतो लोमहर्षी ।
यः प्राणान्तेऽप्यन्यदोषं न प[8]श्यत्येष श्रेयो द्राग् लभ[9]तैव[10] योगी ॥६९॥

को गुणस्तव कदा च कपायैर्निर्ममे भजसि नित्यमिमान् यत् ।
किं न पश्यसि च दोपममीषां तापमत्र नरकं च परत्र ॥ ७० ॥

यत् कपायजनितं तव सौख्यं यत् कपायपरिहानिभवं च ।
[11]तद्विशेषमथवैतदु[12]दर्कं संविभाव्य भज धीर विशिष्ट[13]म् ॥ ७१ ॥

सुखेन साध्या तपसां प्रवृत्तिर्यथा तथा नैव तु मानमुक्तिः ।
आद्या न [14]दत्तेऽपि शिवं परा तु निदर्शनाद्बाहुबले[15]ः प्रदत्ते ॥ ७२ ॥

सम्यग् विचार्येति विहाय मानं रक्षन् दुरापाणि तपांसि यत्नात् ।
मुदा मनीषी सहतेऽभिभूतीः शूरः क्ष[16]मायामपि नीचजाताः ॥ ७३ ॥

---

१ दुर्वचनादिना पराभवे जायमाने । २ मानत्यागः । ३ तदा । ४ मानादरः । ५ भवं यावत् संभविनी तस्याम् । ६ अव रक्ष । ७ मार्गः । मानत्यागे आभवसंभविवचनमात्रपराभवो भवति । मानादरे च परभवसंभवी नरकादिपराभवो भविष्यति । अतो लाभालाभरूपं मार्गद्वय विचार्य यदिष्टं तद्गृहाण । ८ व्याप्तः । ९ न वक्ति । १० अत्र एवकारोऽत्यन्तायोगं व्यवच्छिनत्ति । ११ तयोः कपायजनितसुखकपायक्षयजनितसुखयोर्विशेषं न्यूनाधिकगुणतालक्षणं । १२ अथवा कपायकरणकपायक्षयकरणयोरुत्तरकालप्रादुर्भूतं कुगतिसुगतिलक्षणं फल साध्यं (सम्यक् पर्यालोच्य) । १३ अनयोर्मध्ये वरिष्ठं । १४ अत्रापिशब्देन तपसा प्रवृत्तिर्मानमुक्तिसहिता शिवं दत्ते मानसहिता च शिवं न दत्ते इति सूच्यते । १५ बाहुबलिकथा परिशिष्टतो ज्ञेया । १६ क्षमायां शूरः । क्षमाशील इत्यर्थः ।

पराभिभूत्यालिपकयापि कुप्यस्यैर्घैरपीमां प्रतिकर्तुमिच्छन् ।
न वेत्सि तिर्यङ्नरकादिकेषु तास्तैरनन्तास्त्वतुला भवित्रीः ॥ ७४ ॥
धत्से कृतिन् यद्यपकारकेषु मानं ततो धेह्यरिषट्क एव ।
अथोपकारिष्वपि तद्भवार्तिकृत्कर्महन्मित्रबहिर्द्विषत्सु ॥ ७५ ॥
अधीत्यनुष्ठानतपःशमाद्यान् धर्मान् विचित्रान् विदधत् समायान् ।
न लप्स्यसे तत्फलमात्मदेहक्लेशाधिकं तांश्च भवान्तरेषु ॥ ७६ ॥
सुखाय धत्से यदि लोभमात्मनो ज्ञानादिरत्नत्रितये विधेहि तत् ।
दुःखाय चेदत्र परत्र चाकृतिन् परिग्रहे तद्बहिरान्तरेऽपि च ॥ ७७ ॥
करोषि यत् प्रेत्यहिताय किञ्चित् कदाचिदल्पं सुकृतं कथंचित् ।
मा जीहरस्तन्मदमत्सराद्यैर्विना च तन्मा नरकातिथिर्भूः ॥ ७८ ॥
पुरापि पापैः पतितोऽसि संसृतौ दधासि रे किं गुणिमत्सरं पुनः ।
न वेत्सि किं घोरजले निपात्यसे नियन्त्र्यसे शृंखलया च सर्वतः ॥७९॥
कष्टेन धर्मो लवशो मिलत्ययं क्षयं कषायैर्युगपत् प्रयाति च ।
अतिप्रयत्नार्जितमर्जुनं ततः किमज्ञ ही हारयसे नभस्वता ॥ ८० ॥

शत्रूभवन्ति सुहृदः, कलुषीभवन्ति
धर्मा, यशांसि निचिताऽयशसीभवन्ति ।

---

१ वधवन्धनादिपापकर्मभिरपि । २ कामक्रोधलोभमानमदहर्षलक्षण । तत्र परपरिगृहीतास्वनूढास्वपि वा स्त्रीषु दुरभिसन्धिः कामः । परस्यात्मनोऽपायमविचार्य कोपकरण क्रोधः । दानार्हेषु स्वधनाप्रदान निष्कारण परधनग्रहण च लोभः । दुरभिनिवेशो मोक्षोद्युक्तोक्ताग्रहणं वा मानः । कुलमदादिभिरहकारकरणं मदः । परदुःखोत्पादनेन स्वस्य द्यूतपापद्ध्र्याद्यनर्थसंश्रयेण वा मन.प्रमोदो हर्षः । ३ तदा । ४ भवार्तिकृन्ति कर्माणि (ज्ञानावरणीयादीनि) तानि हरन्तीति हन्ति भवार्तिकृत्कर्महन्ति (परीषहादीनि)। तान्येव च कर्मक्षयलक्षणोपकारकत्वेन मित्राणि भवार्तिकृत्कर्महन्मित्राणि । तान्येव वहिर्द्विषदो वाह्यवैरिणस्तेषु । ५ अध्ययनम् । ६ षडावश्यकादिक्रियाः । ७ मायया सहितान् । ८ अतिरिक्तं । ९ किंतु पुनः । १० ज्ञानदर्शनचारित्ररूपरत्नत्रये । ११ अपण्डित । १२ वाह्यपरिग्रहे धनधान्यादिके नवविधे आन्तरे च परिग्रहे कषायलक्षणे । १३ मा हारय । १४ मदश्च जात्यादिभिरवलिप्तता । मत्सरश्च परसंपदसहनं । १५ सुवर्ण । तपनीयचामीकरचन्द्रभर्मार्जुननिष्ककार्तस्वरकर्बुराणि । १०४४ इति अभिधानचिन्तामणौ हेमचन्द्रः । १६ फूत्कारवातेन । "ध्मातं सुवर्णं फूत्कारेण हारितमसि"त्याभाणकः । १७ अतिशयेन अकीर्तयो भवन्ति ।

स्त्रियन्ति नैव पितरोऽपि न बान्धवाश्च
लोकद्वयेऽपि विपदो भविनां कषायैः ॥ ८१ ॥

रूपलाभकुलविक्रमविद्याश्रीतपोवितरणप्रभुताद्यैः ।
किं मदं वहसि वेत्सि न मूढानन्तशः स्वभृशलाघवदुःखम् ॥ ८२ ॥

विना कषायान्न भवार्तिराशिर्भवेद्भवेदेव च तेषु सत्सु ।
मूलं हि संसारतरोः कषायास्तत्तान् विहायैव सुखी भवात्मन् ॥ ८३ ॥

समीक्ष्य तिर्यङ्नरकादिवेदनाः श्रुतेक्षणैर्धर्मदुरापतां तथा ।
प्रमोदसे यद्विषयैः सकौतुकैस्ततस्तवात्मन् विफलैव चेतना ॥ ८४ ॥

चौरैस्तथा कर्मकरैर्गृहीते दुष्टैः स्वमात्रेऽप्युपतप्यसे त्वम् ।
पुष्टैः प्रमादैस्तनुभिश्च पुण्यधनं न किं वेत्स्यपि लुप्यमानम् ॥ ८५ ॥

मृत्योः कोऽपि न रक्षितो न जगतो दारिद्र्यमुत्रासितं
रोगस्तेननृपादिजा न च भियो निर्नाशिताः षोडश ।
विध्वस्ता नरका न नापि सुखिता धर्मैस्त्रिलोकी सदा
तत् को नाम गुणो मदश्च विभुता का ते स्तुतीच्छा च का ॥८६॥

शास्त्रगुणाधिकारः ।

शिलातलाभे हृदि ते वहन्ति विशन्ति सिद्धान्तरसा न चान्तः ।
यदत्र नो जीवदयार्द्रतास्ते न भावनाङ्कुरततिश्च लभ्या ॥ ८७ ॥

यस्यागमाम्भोदरसैर्न धौतः प्रमादपंकः स कथं शिवेच्छुः ।
रसायनैर्यस्य गदाः क्षता नो सुदुर्लभं जीवितमस्य नूनम् ॥ ८८ ॥

---

१ दानं । प्रभुता ऐश्वर्यं । आदिपदात् रमणीमन्दिरादिग्रहणम् । २ स्वस्य भृशं अत्यर्थं लाघवदुःखं लघुतादुःखं भावि भूतं वा न वेत्सि । उक्तञ्च—"जातिलाभकुलैश्वर्यबलरूपतपःश्रुतैः । कुर्वन् मदं पुनस्तानि हीनानि लभते जनः ॥" ३ धर्मदुरापतायां दश दृष्टान्ताः परिशिष्टादवगन्तव्याः । ४ ज्ञानं । ५ सुवर्णादिद्रव्यमात्रे । ६ षोडश भियः परिशिष्टे निदर्शिताः सन्ति । ७ सुखं संजातमस्या इति सुखिता । सुखवती कृता । ८ प्रवाहमार्गेणोपरि गच्छन्ति । ९ जिनागमजलानि । १० नं इति वा पाठः । ११ स्यात् प्ररोहोऽङ्कुरोऽङ्कूरो रोहश्च स तु पर्वणः । १११८ इति अभिधानचिन्तामणौ । १२ अज्ञानसंशयविपर्ययरागद्वेषस्मृतिभ्रंशयोगदुःप्रणिधानधर्मानादरभेदादष्टविधः प्रमादः ।

अधीतिनोऽर्चादिकृते जिनागमः प्रमादिनो दुर्गतिपापतेर्मुधा ।
ज्योतिर्विमूढस्य हि दीपपातिनो गुणाय कस्मै शलभस्य चक्षुषी ॥८९॥

मोदन्ते बहुतर्कतर्कणचणाः केचिज्जयाद्वादिनां
काव्यैः केचन कल्पितार्थघटनैस्तुष्टाः कविख्यातितः ।
ज्योतिर्नाटकनीतिलक्षणधनुर्वेदादिशास्त्रैः परे
ब्रूमः प्रेत्यहिते तु कर्मणि जडान् कुक्षिंभरीनेव तान् ॥ ९० ॥

किं मोदसे पण्डितनाममात्रात् शास्त्रेष्वधीती जनरञ्जकेषु ।
तत् किञ्चनाधीष्व कुरुष्व चाशु न ते भवेद्येन भवाब्धिपातः ॥ ९१ ॥

धिगागमैर्माद्यसि रञ्जयन् जनान् नोद्यच्छसि प्रेत्यहिताय संयमे ।
दधासि कुक्षिंभरिमात्रतां मुने क्व ते क्व तत् क्वैष च ते भवान्तरे॥९२॥

धन्याः केऽप्यनधीतिनोऽपि सदनुष्ठानेषु बद्धादरा
दुःसाध्येषु परोपदेशलवतः श्रद्धानशुद्धाशयाः ।
केचित्त्वागमपाठिनोऽपि दधतस्तत्पुस्तकान् येऽलसाः
अत्रामुत्रहितेषु कर्मसु कथं ते भाविनः प्रेत्यहाः ॥ ९३ ॥

धन्यः स मुग्धमतिरप्युदितार्हदाज्ञा-
रागेण यः सृजति पुण्यमदुर्विकल्पः ।
पाठेन किं व्यसनतोऽस्य तु दुर्विकल्पै-
र्यो दुःस्थितोऽत्र सदनुष्ठितिषु प्रमादी ॥ ९४ ॥

अधीतिमात्रेण फलन्ति नागमाः समीहितैर्जीव सुखैर्भवान्तरे ।
स्वनुष्ठितैः किंतु तदीरितैः, खरो न यत् सितायां वहनश्रमात्सुखी ॥९५

---

१ पूजाप्रतिष्ठाद्यर्थं । आदिपदान् वादाद्यर्थं अधीतिनः अभ्ययनशीलस्य । २ दुर्गतिपतनशीलस्य । अत्र पापतेरिति पतधातोः यङि डौ सासहिवावहिचाचलिपापतिरिति सूत्रेण षष्ठ्यां साधुः । ३ दीपदीप्तिमोहितस्य । ४ बहूनां प्रमाणादिपदानां तर्काणां तर्कण विचारणं तेन प्रसिद्धाः । ५ लक्षणानि सामुद्रिकशास्त्राणि । आदिपदात् ब्रह्मयामल रुद्रयामल वास्तुशास्त्र कात्यायनवात्स्यायन शकुनशास्त्रैः ६ ब्रूम इति बहुवचनप्रयोगः समानधर्माणामेकवाक्यतासूचनार्थम् । ७ आगमाः । ८ प्रेत्यहित । ९ संयमः । १० तप.संयमादिक्रियासु । ११ सुगुरूपदेशात् । १२ सम्यक्त्वनिर्मलचित्ताः । १३ परलोकहितहन्तारः । १४ करोति । १५ शंकाकांक्षादिदुष्टविकल्परहितः ।

दुर्गन्धतो यदणुतोऽपि पुरस्य मृत्यु-
रायूंपि सागरमितान्यनुपक्रमाणि ।
स्पर्शः खरः क्रकचतोऽतितमामितश्च
दुःखावनन्तगुणितौ भृशशैत्यतापौ ॥ ९६ ॥

तीव्रा व्यथाः सुरकृता विविधाश्च यत्रा-
क्रन्दारवैः सततमभ्रभृतोऽप्यमुष्मात् ।
किं भाविनो न नरकात् कुमते बिभेषि
यन्मोदसे क्षणसुखैर्विषयैः कषायी ॥ ९७ ॥ युग्मम्

बन्धोऽनिशं वाहनताडनानि क्षुत्तृड्दुरामातपशीतवाताः ।
निजान्यजातीयभयापमृत्यू दुःखानि तिर्यक्ष्विति दुःसहानि ॥ ९८ ॥

सुधान्यदास्याभिभवाभ्यसूया भियोऽन्तगर्भस्थितिदुर्गतीनाम् ।
एवं सुरेष्वप्यसुखानि नित्यं किं तत्सुखैर्वा परिणामदुःखैः ॥ ९९ ॥

संसभीत्यभिभवेष्टविप्लवानिष्टयोगगददुःसुतादिभिः ।
स्याच्चिरं विरसता नृजन्मनः पुण्यतः सरसतां तदानय ॥ १०० ॥

इति चतुर्गतिदुःखततीः कृतिन्नतिभयास्त्वमनन्तमनेहसम् ।
हृदि विभाव्य जिनोक्तकृतान्ततः कुरु तथा न यथास्युरिमास्तव ॥ १०१ ॥

---

१ यस्य नरकस्य परमाणुकणोपमितादपि दुर्गन्धतः । २ सागरोपमकाललक्षणं परिशिष्टे द्रष्टव्यम् । ३ नास्ति उपक्रम आयारम्भो येषु तानि । ४ अतिशयेन । ५ मनुष्यलोकगताच्छैत्यात्तापाद्वा । ६ दुःखोत्पादकौ । ७ अभ्रं नभोमार्गं भरति पूरयति इति तस्मात् । ८ दुष्टरोगाः । मुखपाकपादपाककुष्ठादयः । आम आमय आकल्यमुपतापो गदः समाः । ४६२ इति अभिधानचिन्तामणौ हेमचन्द्रः । अपमृत्युर्गलमोटनगलकर्तनादिना मरणं । अत्र अपमृत्यु० इति वा पाठः । ९ उदरपूरणार्थंरहितमन्येषां दास्य । १० अन्ते देवभवस्थितिपर्यवसाने यद्वा अन्तश्च देवभवायुःपर्यवसानं गर्भस्थितिश्च मनुष्यतिर्यक्स्त्रीणामुदरेषु गर्भत्वेन अवस्थानं दुर्गतयश्च पृथिव्याद्येकेन्द्रियेषु गमनानि तासाम् । ११ इहलोकभयं, परलोकभयं, आदानभयं, अकस्माद्भय, आजीविकाभयं, मरणभय, लोकापवादभयं अथवा अयशोभयं इति सप्त भयस्थानानि । १२ इष्टवियोगः । १३ आदिपदात् कुग्रामकुनृपतिसेवाकुभोजनकुलकलत्रनिर्धनत्वनिःपुत्रत्वकन्याबहुत्वादिग्रहणम् । १४ अनन्त कालं यावदनुभूताः । १५ भगवदुक्तसिद्धान्ततः । राद्धसिद्धकृतेभ्योऽन्त आप्तोक्तिः समयागमौ । २४२ इति अभिधानचिन्तामणौ । १६ इमाश्चतुर्गतिदुःखततयः ।

आत्मन् परस्त्वमसि साहसिकः श्रुताक्षै-
र्यद्भाविनं चिरचतुर्गतिदुःखराशिं ।
पश्यन्नपीह न बिभेषि ततो न तस्य
विच्छित्तये च यतसे विपरीतकारी ॥ १०२ ॥

चित्तदमनाधिकारः ।

कुकर्मजालैः कुविकल्पसूत्रैर्निबध्य गाढं नरकाग्निभिश्चिरं ।
विसारवत् पक्ष्यति जीव हे मनःकैवर्तकस्त्वामिति मास्य विश्वसीः १०३

चेतोऽर्थये मयि चिरंत्नसख प्रसीद
किं दुर्विकल्पनिकरे क्षिपसे भवे मां ।
बद्धोऽञ्जलिः कुरु कृपां भज सद्विकल्पान्
मैत्रीं कृतार्थय यतो नरकाद्बिभेमि ॥ १०४ ॥

स्वर्गापवर्गौ नरकं तथान्तर्मुहूर्तमात्रेण वशावशं यत् ।
ददाति जन्तोः सततं, प्रयत्नाद्वशं तदन्तःकरणं कुरुष्व ॥ १०५ ॥

सुखाय दुःखाय च नैव देवा न चापि कालः सुहृदोऽरयो वा ।
भवेत् परं मानसमेव जन्तोः संसारचक्रभ्रमणैकहेतु ॥ १०६ ॥

वशं मनो यस्य समाहितं स्यात् किं तस्य कार्यं नियमैर्यमैश्च ।
हतं मनो यस्य च दुर्विकल्पैः किं तस्य कार्यं नियमैर्यमैश्च ॥ १०७ ॥

---

१ परः साहसिकोऽविमृश्यकारी । २ देवनरतिर्यङ्नरकगतिदुःखसमूहम् । ३ शास्त्रोक्तार्थाद्विपरीतसमाचरणः सन् । ४ ज्ञानावरणीयाद्यष्टविधदुष्टकर्मलक्षणमत्स्यजालैः । ५ कुचिन्तनरूपतन्तुजन्यैः । ६ मत्स्यमिव । ७ अत्रात्मनो मनश्चिरन्तनमित्रता व्यवहारतोऽनेकभवसम्बन्धादेव प्रतीता । ८ धर्मध्यानहेतुकार्यचिन्तनलक्षणान् । ९ अन्तर् मनः । १० केवलम् । ११ अत्र हेतुशब्दो जहल्लिङ्गः । १२ समाधियुक्तं । रागद्वेषरहितमित्यर्थः । १३ शौचादिभिः पञ्चभिः । शौच सन्तोष स्वाध्यायस्तपो देवताप्रणिधानञ्चेति नियमाः । कायमनसोः शुद्धिः शौचम् । संनिहितसाधनादधिकस्यानुपादित्सा सन्तोषः । मोक्षशास्त्रस्याध्ययनं प्रणवजपो वा स्वाध्यायः । तपश्चान्द्रायणादि । देवताया वीतरागस्य प्रणिधानमात्मना सर्वतः संभेदः । १४ अहिंसादिभिः । "अहिंसासूनृतास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहाः ।" स्तेयमदत्तादानं तदभावोऽस्तेय । अपरिग्रहः परिग्रहत्यागोऽकिञ्चनतेत्यर्थः ।

दानश्रुत[1]ध्यानतपोऽर्चनादि[2] वृथा मनोनिग्रहमन्तरेण ।
कषाय[3]चिन्ताकुलतोज्झितस्य परो[4] हि योगो[5] मनसो वशत्वम् ॥ १०८ ॥

जपो न मुक्त्यै न तपो[6] द्विभेदं न संयमो[7] नापि दमो[8] न मौनम्[9] ।
न साधनाद्यं[10] पवनादि[11]कस्य किं त्वेकमन्तःकरणं सुदान्तम् ॥ १०९ ॥

लब्ध्वापि धर्मं सकलं जिनोदितं सुदुर्लभं पोतनिभं विहाय च ।
मनःपिशाचैर्ग्रहिलीकृतः[12] पतन् भवाम्बुधौ नायतिदृग् जडो जनः ॥ ११० ॥

सुदुर्जयं ही रिपवत्य[13]दो[14] मनो रिपूकरोत्येव च वाक्तनू अपि ।
त्रिभि[15]र्हतस्तद्रिपुभिः करोतु किं पदीभवन्[16] दुर्विपदां पदे पदे ॥ १११ ॥

रे चित्त वैरि तव किं नु[17] मयापराद्धं[18]
यद्दुर्गतौ क्षिपसि मां कुविकल्पजालैः ।
जानासि मामयम[19]पास्य शिवेऽस्ति गन्ता
तत् किं न सन्ति तव वासपदं ह्यसंख्याः ॥ ११२ ॥

पूतिश्रुति[20]श्वेव[21] रतेर्विदूरे कुष्टीव संपत्सुदृशा[22]मनर्हः ।
श्वपाकवत् सद्गतिमन्दिरेषु नार्हेत् प्रवेशं कुमनोहतोऽङ्गी ॥ ११३ ॥

तपोजपाद्याः[23] स्वफलाय[24] धर्मा न दुर्विकल्पैर्हतचेतसः स्युः ।

---

१ दानं पञ्चविध अभयदान, सुपात्रदान, अनुकम्पादानं, उचितदानं, कीर्तिदानञ्चेति । श्रुतं श्रुतज्ञान शास्त्राध्ययन। ध्यान धर्मध्यानं शुक्लध्यानञ्च । तपश्च द्वादशभेदं । अर्चनं अष्टप्रकारादिपूजा । २ आदिपदात् तीर्थयात्राप्रतिष्ठादिधर्मकर्मपरिग्रहः । ३ कषायेभ्यः क्रोधादिभ्यश्चिन्तया आर्तध्यानरौद्रध्यानात्मिकतया आकुलता । ४ प्रकृष्टः । ५ मुक्त्यंगं । ६ बाह्याभ्यन्तरभेदेन द्विप्रकारं तपोऽनशनप्रायश्चित्तादि । ७ पञ्चास्रवविरमणादिः सप्तदशविधः । ८ पञ्चेन्द्रियदमनं । ९ वाक्संयमः । १० आद्यपदेन अवस्थानासनबन्धनादि परिग्रहः । ११ आदिपदेन ध्यानासनादिपरिग्रहः । १२ विकलीकृतः । १३ रिपुवदाचरति स्वयं । १४ "इदमः प्रत्यक्षगते समीपतरवर्तिन्येतदो रूपम्। अदसस्तु विप्रकृष्टे तदिति परोक्षे विजानीयात् ॥" १५ त्रिभिः (रिपुभिः) वाक्कायमनोलक्षणैः । १६ आस्पदीभवन् । १७ वितर्के । १८ अपराधविषयीकृतं विनाशितमित्यर्थः । अत्र वैरिशब्दस्य मनोविशेषणत्वेन नपुंसकलिंगता । १९ सिद्धावस्थायामात्मनोऽमनस्कत्वस्य सिद्धान्ते भणनात् । २० पूतिश्रुतिः इति वा पाठः । २१ पूतिपरिपाकतः कुत्सितगन्धौ श्रुती कर्णौ यस्य सः । २२ सम्पद एव सुदृशस्तासाम् । सम्पत्सु दृशाम् इति वा पदच्छेदः । २३ आद्यपदात् स्वाध्यायप्रमुखा धर्माः । २४ तत्वतो मोक्षफलाय ।

तत्खाद्यपेयैः सुभृतेऽपि गेहे क्षुधातृषाभ्यां म्रियते स्वदोषात् ॥ ११४ ॥
अकृच्छ्रसाध्यं मनसो वशीकृतात् परं च पुण्यं, न तु यस्य तद्वशम् ।
स वञ्चितः पुण्यचयैस्तदुद्भवैः फलैश्च ही ही हतकः करोतु किम् ॥ ११५॥
अकारणं यस्य सुदुर्विकल्पैर्हतं मनः शास्त्रविदोऽपि नित्यम् ।
घोरैरघैर्निश्चितनारकायुर्मृत्यौ प्रयाता नरके स नूनम् ॥ ११६ ॥
योगस्य हेतुर्मनसः समाधिः परं निदानं तपसश्च योगः ।
तपश्च मूलं शिवशर्मवल्ल्या मनःसमाधिं भज तत् कथञ्चित् ॥ ११७॥
स्वाध्याययोगैश्चरणक्रियासु व्यापारणैर्द्वादशभावनाभिः ।
सुधीस्त्रियोगीसदसत्प्रवृत्तिफलोपयोगैश्च मनो निरुन्ध्यात् ॥ ११८ ॥
भावनापरिणामेषु सिंहेष्विव महावने ।
सदा जाग्रत्सु दुर्ध्यानशूकरा न विशन्त्यपि ॥ ११९ ॥

वैराग्यधर्मोपदेशः ।

किं जीव माद्यसि हसस्यर्थमीहसेऽर्थान्
कामांश्च खेलसि तथा कुतुकैरशंकः ।

---

१ स्वसमुत्थक्लेशमान्द्यप्रमादलक्षणदोषात् । २ सुखसाध्यम् अशुभविषयान्तरसंचारादिना व्याघाताभावात् । ३ निगृहीतात् शुभयोगव्यापृताद्वा मनसः । ४ प्रकृष्टं । स्वर्गापवर्गादिप्रापणप्रवणपुण्यम् । ५ पुनर् । ६ मनः । यस्य पुंसस्तन्मनो वशं न स इत्युत्तरार्द्धेनान्वयः ७ ज्ञानदर्शनचारित्रात्मकस्याष्टांगस्य वा । ८ एकाग्रता । रागद्वेषराहित्यमित्यर्थः । ९ साधनम् । १० भर इति पाठान्तरम् । भर–धर । ११ स्वाध्यायश्च वाचना पृच्छना परावर्तना अनुप्रेक्षा धर्मकथाभिधः पञ्चविधः । योगाश्च सिद्धान्ताध्ययनायोद्देशसमुद्देशानुज्ञादिकाः पूर्वक्रियाविशेषाः सम्प्रदायगम्याः। यद्वा पञ्चविधानां स्वाध्यायानां योगा व्यापारास्तैः । १२ प्रतिलेखनप्रमार्जनकायोत्सर्गादिषु शुभानुष्ठानेषु व्यापारणै. प्रवर्तनैः । १३ अनित्यता अशरण भव एकत्व अन्यता अशौच आस्रव संवर निर्जरा धर्म लोकबोधिलक्षणास्ताभिः । १४ त्रयाणां मनोवाक्काययोगानां समाहारस्त्रियोगी तस्याः सदसत्प्रवृत्तिफलोपयोगैः सती च असती च सदसती ते च ते प्रवृत्ती च तयोः फल शुभाशुभ कर्म सुखदुःख वा तस्योपयोगाः— सत्प्रवृत्त्या शुभकर्मोपार्जना भवति असत्प्रवृत्त्या चाशुभकर्मोपार्जना भवति इति चिन्तनरूपास्तैः । १५ भावनाध्यवसायेषु । १६ अनुभूयमानेषु । १७ अपिशब्दात् प्रवेशोऽपि न भवति तदा तेषां तत्र स्थितिः कौतस्कुतीत्यर्थद्योतकः । १८ अय मानसप्रत्यक्षसिद्धस्त्वं । १९ रमसे । २० तेन प्रकारेण । २१ कुतूहलजनकैर्द्यूतादिभिः ।

चिक्षिप्सु घोरनरकावटकोटरे त्वा-
मभ्यापतल्लघु विभावय मृत्युरक्षः ॥ १२० ॥

आलम्बनं तव लवादिकुठारघाता-
श्छिन्दन्ति जीविततरुं न हि यावदात्मन् ।
तावद्यतस्व परिणामहिताय तस्मि-
श्छिन्ने हि कः क्व च कथं भविता स्वतन्त्रः ॥ १२१ ॥

त्वमेव मोग्धा मनिता त्वमात्मन्नेष्टाप्यनेष्टा सुखदुःखयोस्त्वम् ।
दाता च भोक्ता च तयोस्त्वमेव तच्चेष्टसे किं न यथाहितासि ॥ १२२ ॥

कस्ते निरञ्जन चिरं जनरञ्जनेन
धीमन् गुणोऽस्ति परमार्थदृशेति पश्य ।
तं रञ्जयाशु चरितैर्विशदैर्भवाब्धौ
यस्त्वां पतन्तमवलं परिपातुमीष्टे ॥ १२३ ॥

विद्वानहं सकललब्धिरहं नृपोऽहं
दाताहमद्भुतगुणोऽहमहं गरीयान् ।

---

१ नरकगतिगतैकदेशशुषिरप्रदेशे । २ अभिमुखमागच्छत् । ३ शीघ्रम् । ४ आधारम् । ५ लवः कालविशेषः स आदौ येषां ते लवादयस्त एव कुठारास्तेषां घाताः प्रहाराः । आदिपदात् प्रहरदिनाहोरात्रादिपरिग्रहः । "अष्टादश निमेषाः स्युः काष्ठा काष्ठाद्वयं लवः ॥" ६ आयतिहितार्थे तपःसंयमादौ । ७ स्वायत्तः । ८ मुह्यतीति मोग्धा अज्ञाता । मन्यते जानातीति मनिता ज्ञाता । ९ सुखस्य वाञ्छाकर्ता । १० द्वेष्टा दुःखस्य । ११ हितासिमनतिक्रम्य । यथासुखम् । सर्वमात्मायत्तं वर्तते न तु दैवायत्तं तथा च किं न यतसे इति भावः । १२ हे निर्लेप । सम्यक्त्ववत्त्वेन विरतिमत्त्वेन च मिथ्यात्वाविरतिरूपाञ्जनरहितत्वादिति संबोधनम् । भाविसिद्धत्वावस्थायां सकलकर्मरूपाञ्जनरहितत्वाद्भाव्यवस्थयेति वा संबोधनम् । १३ आ बाल्यात् आवार्द्धक्यम् । १४ धीर्हिताहितपरिज्ञानं सास्यास्तीति तथेति सम्बोधनम् । अत्र कोमलवचनसंबोधनपदद्वयेनामन्त्रणं धर्मोपदेशश्रवणं प्रति श्रोतुराभिमुख्यापादनार्थम् । कोमलवचनेनामन्त्रितो हि श्रोता प्रसन्नचित्तः सम्यक् श्रोतुं प्रवर्तते । १५ धर्मलक्षणं पदार्थम् । "दुर्गतिप्रपतत्प्राणिधारणाद्धर्म उच्यते" ।

इत्याद्यहंकृतिवशात् परितोषमेषि
नो वेत्सि किं परभवे लघुतां भवित्रीम् ॥ १२४ ॥
वेत्सि स्वरूप[2]फलसाधनबाधनानि
धर्मस्य[3], तं[4] प्रभवसि स्ववशश्च[5] कर्तुम् ।
तस्मिन् यतस्व मतिमन्नधुनेत्यमुत्र
[6]किञ्चित्त्वया[7] हि नहि सेत्स्यति[8] भोत्स्यते[9] वा ॥ १२५ ॥
धर्मस्यावसरोऽस्ति पुद्गलपरावर्तैर[10]नन्तैस्तवा-
यातः संप्रति जीव हे प्रसहतो[11] दुःखान्यनन्तान्ययम्[12] ।
स्वल्पाहः[13] पुनरेष दुर्लभतमश्चास्मिन् यतस्वार्हतो
धर्मं कर्तुमिमं विना हि नहि ते दुःखक्षयः कर्हिचित् ॥१२६॥
गुणस्तुतीर्वाञ्छसि निर्गुणोऽपि सुखप्रतिष्ठादि[14] विनापि पुण्यम् ।
अष्टांगयोगञ्च[15] विनापि सिद्धीर्[16]वातूलता[17] कापि नवा तवात्मन् ॥ १२७ ॥
पदे पदे जीव पराभिभूतीः पश्यन् किमीर्ष्यस्य[18]धमः परेभ्यः ।
अपुण्यमात्मानमवैषि किं न तनोषि किं वा नहि पुण्यमेव ॥ १२८ ॥

---

१ "जातिलाभकुलैश्वर्यबलरूपतपःश्रुतैः । कुर्वन् मदं पुनस्तानि हीनानि लभते जनः॥" इति योगशास्त्रे श्रीहेमचन्द्रसूरिः । २ स्वरूपं क्षान्त्यादिदशप्रकारं फलञ्च स्वर्गापवर्गादि साधनञ्च चत्तारि परमगानि दुल्लहानीह जतुण । माणुसत्त (मानुषत्वं) सुई (श्रुतिः) सद्धा (श्रद्धा) संजमम्मि च वीरियम् (संयमवीर्यम्) इति चतुर्विधम् । बाधनञ्च प्रमादरूप तानि । ३ यतिधर्मस्य श्राद्धधर्मस्य वा । ४ धर्मम् । ५ स्वाधीनः सन् । ६ परलोकसाधनादिकम् । ७ त्वया (करणभूतेन) । ८ सिद्धिं यास्यति । ९ किञ्चिद्धर्मस्य स्वरूपफलादि वस्तु नहि भोत्स्यते ज्ञास्यते त्वया (कर्तृभूतेन) वा अथवा । १० द्रव्यक्षेत्रकालभावभेदैश्चतुर्धा पुद्गलपरावर्तः । औदारिक वैक्रिय तैजस भाषा श्वासोच्छ्वास मनःकार्मणरूपतया सर्वपुद्गलान् परिणमय्य परिणमय्यैको यदा मुचति तदा बादरद्रव्यपुद्गलपरावर्तः । एतेषां सप्तानां मध्यादेकेन केनचिद्रूपेण सर्वान् पुद्गलान् परिणमय्य यदा मुंचति तदा सूक्ष्मद्रव्यपुद्गलपरावर्तः । एव क्रमेण सर्वाण्यपि अनुभागबन्धाध्यवसायस्थानानि यावता मरणेन स्पृष्टानि स्युस्तावान् कालः । ११ प्रकर्षेण सहमानस्य । १२ धर्मस्य अयं प्रत्यक्षोऽनुभूयमानोऽवसरः प्रस्तावः । १३ स्तोकदिन आयातः । १४ श्रेष्ठित्व प्रधानत्वनरनायकत्वादिरूपा । ते आदौ प्रथमं यत्र तत्तथा । आदिपदात् स्वर्गापवर्गादिपरिग्रहः । १५ यमनियमादीनि योगस्याष्टावगानि । १६ लघिमादिसिद्धयश्चाष्टधा । १७ तव वातूलता कापि अवक्तव्या नवा अपूर्वाश्चर्यकारिणी । १८ कुप्यसि ।

किमर्दयन्निर्दयमङ्गिनो लघून् विचेष्टसे कर्मसु ही प्रमादतः ।
यदेकशोऽप्यन्यकृतार्दनः सहत्यनन्तशोऽप्यङ्ग्ययमर्दनं भवे ॥ १२९ ॥

यथा सर्पमुखस्थोऽपि भेको जन्तूनि भक्षयेत् ।
तथा मृत्युमुखस्थोऽपि किमात्मन्नर्दसेऽङ्गिनः ॥ १३० ॥

आत्मानमल्पैरिह वञ्चयित्वा प्रकल्पितैर्वा तनुचित्तसौख्यैः ।
भवाधमे किं जन सागराणि सोढासि ही नारकदुःखराशीन् ॥ १३१ ॥

उरभ्रकाकिण्युदबिन्दुकाम्रवणिक्त्रयीशाकटभिक्षुकाद्यैः ।
निदर्शनैर्हारितमर्त्यजन्मा दुःखी प्रमादैर्बहु शोचितासि ॥ १३२ ॥

पतंगभृंगैणखगाहिमीनद्विपद्विपारिप्रमुखाः प्रमादैः ।
शोच्या यथा स्युर्मृतिबन्धदुःखैश्चिराय भावी त्वमपीति जन्तो ॥ १३३ ॥

पुरापि पापैः पतितोऽसि दुःखराशौ पुनर्मूढ करोषि तानि ।
मज्जन्महापंकिलवारिपूरे शिला निजे मूर्ध्नि गले च धत्से ॥ १३४ ॥

पुनः पुनर्जीव तवोपदिश्यते बिभेपि दुःखात् सुखमीहसे चेत् ।
कुरुष्व तत्किञ्चन येन वाञ्छितं भवेत्तवास्तेऽवसरोऽयमेव यत् ॥ १३५ ॥

धनांगसौख्यस्वजनानसूनपि त्यज त्यजैकं न च धर्ममार्हतम् ।
भवन्ति धर्माद्धि भवे भवेऽर्थितान्यमून्यमीभिः पुनरेष दुर्लभः ॥ १३६ ॥

---

१ प्रवर्तसे । २ यस्मात् एकवारम् । ३ विनिर्मितपरपीडः । कृतमर्दनं येन स कृतार्दनः । अन्यस्य कृतार्दनः अन्यकृतार्दन. । कृतान्यार्दन इत्यर्थे समास इति कथञ्चित् समाधेयं । ४ अयं परपीडाकारी अङ्गी प्राणी । ५ इह भवे । मनुष्यजन्मनि । ६ कायिकमानसिकसुखैः । ७ भवेषु चतुर्गतिलक्षणेषु संसारेषु अधमे नीचे नरकभवे इत्यर्थः । ८ सागरोपमान् कालान् यावत् । सागरोपमकाललक्षणं परिशिष्टे द्रष्टव्यम् । ९ उरभ्रः अजः । काकिणी रूपकाशीतितमो भागः । क्वचित्तु विंशतिवराटकप्रमाणको नाणकविशेषः। उदबिन्दुर्दर्भाग्रवर्ती जलकणः । शाकटः शाकटिकः । आद्यपदेन ये केचन स्वहितकरणसमयेऽसावधानाः पश्चात्पश्चात्तापपराः संग्राह्याः । तेन दरिद्रकुटुंबवणिक्द्वयविद्याधरद्वयदेवदत्तचिन्तामणिदृष्टान्तानां ग्रहणम् । प्रमादपारवश्यात् अकृतसुकृतो मनुष्यभवभ्रष्टो दुर्गतिं गत एतैर्दृष्टान्तैः पश्चात्तापकर्ता भविष्यसि अतः अस्मिन्नेव भवे तथा सुकृतं कुरु यथा अग्रेऽपि सदा आनन्दोदयो भविता। उरभ्रादिकथाः परिशिष्टतो ज्ञेयाः । १० द्विपो गजः । द्विपारिः सिंह । पतंगभृंगादिकथा परिशिष्टे अवलोकनीया ।

दुःखं यथा बहुविधं सहसेऽप्यकामः[1]
कामं[2] तथा सहसि चेत्करुणादिभावैः[3] ।
अल्पीयसापि तव तेन भवान्तरे स्या-
दात्यन्तिकी[4] सकलदुःखनिवृत्तिरेव ॥ १३७ ॥

प्रगल्भसे कर्मसु पापकेष्वरे[5] यदाशया[6] शर्म न तद्विनानितम्[7] ।
विभावयंस्तच्च विनश्वरं द्रुतं बिभेषि किं दुर्गतिदुःखतो नहि ॥ १३८ ॥

कर्माणि रे जीव करोषि तानि यैस्ते भविष्यो विपदो ह्यनन्ताः ।
ताभ्यो भिया तद्दधसेऽधुना[8] किं सम्भाविताभ्योऽपि भृशाकुलत्वम् १३९

ये पालिता[9] वृद्धिमिताः सहैव स्निग्धा भृशस्नेहपदं च ये ते ।
यमेन तानप्यदयं गृहीतान् ज्ञात्वापि किं न त्वरसे हिताय ॥ १४० ॥

यैः क्लिश्यसे त्वं धनबन्धवपत्ययशःप्रभुत्वादिभिराशयैः[10]स्वैः ।
कियानिह प्रेत्य च तैर्गुणस्ते साध्यः किमायुश्च[11] विचारयैवं ॥ १४१ ॥

किमु मुह्यसि गत्वरैः[12] पृथक् कृपणैर्[13]बन्धुवपुःपरिग्रहैः ।
विमृशस्व हितोपयोगिनोऽवसरेऽस्मिन् परलोकपान्थ रे ॥ १४२ ॥

सुखमास्से सुखं शेषे भुंक्षे पिबसि खेलसि ।
न जाने त्वग्रतः पुण्यैर्विना ते किं भविष्यति ॥ १४३ ॥

शीतात्तापान्मक्षिकाकर्तृणादि[14]स्पर्शाद्यु[15]त्थात् कष्टतोऽल्पाद्बिभेषि ।
तांस्तांश्चै[16]भिः कर्मभिः स्वीकरोषि श्वभ्रादीनां वेदना धिग् धियं ते ११४

---

१ निर्जरावाञ्छारहितः । २ निर्जरावाञ्छासहितं यथा स्यात् तथा । ३ मैत्रीप्रमोदकारुण्यमाध्यस्थ्यपरिणामैः । ४ पुनः प्रादुर्भावरहिता तु सोच्छित्तिः । ५ पापजनकेषु । ६ यस्य शर्मणः सुखस्य आशया । ७ अनित जीवितं विना । ८ दध धारणे इत्यस्य दधसे इति प्रयोगः । ९ हितप्रवर्तनाहितनिवर्तनादिना रक्षिताः । १० स्वचित्तकल्पितैः । ११ किं कियन्मात्रम् । १२ भिन्नभिन्नस्थानगमनशीलैः । १३ तुच्छैः । १४ कर्तृणादि इत्यत्र आदिपदात् कर्करादिकर्कशवस्तुपरिग्रहः । १५ स्पर्शादि इत्यत्र आदिपदात् दूरसदुर्गन्धादिपरिग्रहः । १६ प्रत्यक्षतः क्रियमाणैः पापव्यापारैः ।

केचित् कषायैः क्वचन प्रमादैः कदाग्रहैः क्वापि च मत्सराद्यैः ।
आत्मानमात्मन् कलुषीकरोषि बिभेषि धिङ् नो नरकादधर्मा ॥ १४५॥

धर्मशुद्ध्यधिकारः ।

भवेद्भवापायविनाशनाय तमज्ञ धर्मं कलुषीकरोषि किम् ।
प्रमादमानोपधिमत्सरादिभिर्न मिश्रितं ह्यौपधमामयापहम् ॥ १४६ ॥
शैथिल्यमात्सर्यकदाग्रहक्रुधोऽनुतापदम्भाविधिगौरवाणि च ।
प्रमादमानौ कुगुरुः कुसंगतिः श्लाघार्थिता वा सुकृते मला इमे ॥ १४७॥
यथा तवेष्टा स्वगुणप्रशंसा तथा परेषामिति मत्सरोज्झी ।
तेषामिमां सन्तनु यल्लभेथास्तां नेष्टदानादि विनेष्टलाभः ॥ १४८ ॥
जनेषु गृह्णत्सु गुणान् प्रमोदसे ततो भवित्री गुणरिक्तता तव ।
गृह्णत्सु दोषान् परितप्यसे च रे भवन्तु दोषास्त्वयि सुस्थिरास्ततः॥१४९॥
प्रमोदसे स्वस्य यथान्यनिर्मितैः स्तवैस्तथा चेत् प्रतिपन्थिनामपि ।
विगर्हणैः स्वस्य यथोपतप्यसे तथा रिपूणामपि चेत्ततोऽसि वित् ॥ १५० ॥
स्तवैर्यथा स्वस्य विगर्हणैश्च प्रमोदतापौ भजसे तथा चेत् ।
इमौ परेषामपि तैश्चतुर्ष्वप्युदासतां वासि ततोऽर्थवेदी ॥ १५१ ॥
भवेन्न कोऽपि स्तुतिमात्रतो गुणी ख्यात्या न बह्व्यापि हितं परत्र च ।
तदिच्छुरीर्ष्यादिभिरायतिं ततो मुधाभिमानग्रहिलो निहंसि किम् ॥१५२॥

---

१ परीषहसहनादौ । २ क्रियानुष्ठानादौ । ३ शास्त्रार्थप्ररूपणादौ । ४ समत्सराद्यैः इति वा पाठः । ५ मत्सराद्यैः कदाग्रहैः मिथ्याभिनिवेशाद्यैरसद्ग्रहैः । अत्र आद्यपदेन शास्त्रश्रवणादौ मौल्यादिभिराशातनाकरणेन । ६ धर्मो देशविरतिलक्षणः सर्वविरतिलक्षणः सम्यक्त्वलक्षणो दानादिलक्षणो वा न विद्यते यस्य सः । ७ भवः संसारः तत्संबंधिनो येऽपाया जन्मजरामरणलक्षणा उपद्रवास्तेषां विध्वंसाय । ८ माया । ९ आदिपदात् लोभप्रभृतिभिः । १० रोगोत्पादकद्रव्येण सम्पृक्तं रोगापहारि भेषजं । ११ रोगोच्छेदकं । १२ क्रियाया शिथिलता । १३ शास्त्रोक्तमर्यादया प्रवर्तनं विधिस्तदभावोऽविधिः । १४ मयेदं सुकृतं कृतं ततोऽहं महानिति स्वयं चिन्तनं, लोके महत्त्वप्राप्तये परेषां पुरस्तात् प्रकाशनं वा । १५ सम्यग्ज्ञानदर्शनचारित्ररहितो धर्माचार्यः । १६ परकृतस्वप्रशंसास्पृहालुता । १७ परेषां गुणप्रशंसाम् । १८ सम्यक्प्रकारेण विस्तारय । १९ स्वगुणप्रशंसाम् । २० चेद् इति वा पाठः । २१ स्तव इति वा पाठः । २२ निरर्थकाहंकारग्रस्तः

सृजन्ति के के न[1] बहिर्मुखा[2] जना: प्रमादमात्सर्यकुबोधविप्लुताः[3] ।
दानादिधर्माणि[4] मलीमसान्यमून्युपेक्ष्य शुद्धं सुकृतं चराण्वपि ॥ १५३ ॥

आच्छादितानि सुकृतानि यथा दधन्ते[5]
सौभाग्यमत्र न[6] तथा प्रकटीकृतानि ।
व्रीडानताननसरोजसरोजनेत्रा-
वक्षःस्थलानि कलितानि यथा दुकूलैः ॥ १५४ ॥

स्तुतैः श्रुतैर्वाप्यपरैर्निरीक्षितैर्गुणस्तवात्मन् सुकृतैर्न कश्चन ।
फलन्ति नैव प्रकटीकृतैर्भुवो[7] द्रुमा हि मूलैर्निपतन्त्यपि त्वधः ॥ १५५ ॥

तपःक्रियावश्यक[8]दानपूजनैः शिवं न गन्ता गुणमत्सरी जनः ।
अपथ्यभोजी न निरामयो भवेद्रसायनैरप्यतुलैर्यदातुरः ॥ १५६ ॥

मन्त्रप्रभारत्नरसायनादि[9]निदर्शनादल्पमपीह शुद्धम्[10] ।
दानार्चनावश्यकपोषधादि[11] महा[12]फलं पुण्यमितो ऽन्यथा[13]न्यत् ॥ १५७ ॥

दीपो यथाल्पोऽपि तमांसि हन्ति लवोऽपि रोगान् हरते सुधायाः ।
तृणं दहत्याशु कणोऽपि चाग्नेर्धर्मस्य लेशोऽप्यमलै[14]स्तथांहः ॥ १५८ ॥

भावोपयोग[15]शून्याः कुर्वन्नावश्यकीः[16] क्रियाः सर्वाः ।
देहक्लेशं लभसे फलमाप्स्यसि नैव पुनरासाम् ॥ १५९ ॥

देवगुरुतत्त्वशुद्ध्यधिकारः ।

तत्त्वेषु[17] सर्वेषु गुरुः प्रधानं हितार्थिधर्मा[18] हि तदुक्तिसाध्याः ।
श्रयंस्तमेवेत्यपरीक्ष्य मूढ धर्मप्रयासान् कुरुषे वृथैव ॥ १६० ॥

---

१ के के न कुर्वन्ति अपि तु प्रायः सर्वेऽपि कुर्वन्तीत्यर्थः । २ बाह्यदृष्टयः प्राकृतजनाः । ३ उपद्रुताः । ४ धर्मशब्दोऽत्र नपुंसकलिंगः । "तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्" इतिवत् प्रयोगः । ५ दधि धारणे इत्यस्य प्रथमपुरुषबहुवचनप्रयोगः । ६ "धर्मः क्षरति कीर्तनात्" । ७ पृथिव्याः । ८ सामायिकचतुर्विंशतिस्तवादीनि तैः । ९ आदिपदात् दिव्यास्त्रादिपरिग्रहः । १० मत्सरादिदोषरहित पुण्यम् । ११ पोषधश्चाहारशरीरसंस्काराब्रह्मसावद्यव्यापारनिवृत्तिरूपः । १२ स्वर्गापवर्गादिप्राप्तिलक्षणं । १३ इत उक्तप्रकारात् शुद्धधर्मादन्यथा विपरीत बह्वपि अशुद्ध पुण्य अन्यत् अल्पफलं अफलं वा । १४ मात्सर्यादिदोषरहितः । १५ चित्तोत्साहः । १६ आवश्यिकीः इति वा पाठः । १७ देवगुरुधर्मलक्षणेषु । १८ हितार्थधर्मा इति वा पाठः ।

भवी[1] न धर्मैरविधिप्रयुक्तैर्गामी शिवं येषु गुरुर्न शुद्धः ।
रोगी हि कल्यो[2] न रसायनैस्तैर्येषां प्रयोक्ता भिषगेव मूढः ॥ १६१ ॥

समाश्रितस्तारकबुद्धितो यो यस्यास्त्यहो मज्जयिता स एव ।
ओघं तरीता विषयं कथं स तथैव जन्तुः कुगुरोर्भवाब्धिम् ॥ १६२ ॥

गजाश्वपोतोक्ष[3]रथान् यथेष्टपदाप्तये भद्र निजान् परान् वा ।
भजन्ति विज्ञाः सुगुणान् भजैवं शिवाय शुद्धान् गुरुदेवधर्मान् ॥ १६३ ॥

फला[4]द्वृथाः स्युः कुगुरूपदेशतः कृता हि धर्मार्थमपीह सूद्यमाः ।
त[5]द्दृष्टिरागं परिमुच्य भद्र हे गुरुं विशुद्धं भज चेद्धितार्थ्यसि ॥ १६४ ॥

न्य[6]स्ता मुक्तिपथस्य वा[7]हकतया श्री[8]वीर ये[9] प्राक् त्वया
लुंटा[10]कास्त्वदृतेऽभवन् बहुतरास्त्वच्छासने ते कलौ ।
विभ्राणा यतिनाम तत्तनुधियां मुष्णन्ति पुण्यश्रियः
फूत्कुर्मः किमराजके ह्यपि तला[11]रक्षा न किं दस्यवः ॥ १६५ ॥

माद्यस्यशुद्धैर्गुरुदेवधर्मैर्धिग् दृष्टि[12]रागेण गुणानपेक्षः ।
अमुत्र शोचिष्यसि त[13]त्फले तु कुपथ्यभोजीव महामयार्तः ॥ १६६ ॥

नाम्रं सुसिक्तोऽपि ददाति निम्बकः पुष्टा रसैर्वन्ध्य[14]गवी पयो न च ।
दुःस्थो नृपो नैव सुसेवितः श्रियं ध[15]र्मं शि[16]वं वा कुगुरुर्न सेवितः ॥ १६७ ॥

कुलं न जा[17]तिः पि[18]तरो ग[19]णो वा वि[20]द्या च बन्धुश्च गु[21]रुर्धनं वा ।
हिताय जन्तोर्न परं च किञ्चित् किन्त्वादृताः सद्गुरुदेवधर्माः ॥ १६८ ॥

माता पिता स्वैः[22] सुगुरुश्च त[23]त्त्वात् प्रबोध्य यो योजति शुद्धधर्मे ।

---

१ प्राणी । २ नीरोगः । ३ उक्षाणो बलीवर्दाः । ४ स्वर्गापवर्गादिप्राप्तिफलमाश्रित्य । ५ तस्मात् स्वस्वदर्शनदृष्टिराग । ६ स्थापिताः । ७ प्रवर्तकतया । ८ हे वर्धमानस्वामिन् । ९ सुधर्मादयः । १० मार्गग्राहकतस्कराः । ११ राजनियुक्तनगरोपद्रवनिवारकाः कोट्टपालाः । १२ स्वदर्शनानुरागेण । १३ कुगुर्वादिसेवनजनितमदफले दुर्गतिदुःखानुभवलक्षणे । १४ वन्ध्या गौः वन्ध्यगवी । गोरतद्धितलुकि(?) समासे स्त्रियां ङीप् च । १५ स्वर्गादिप्राप्तिबीजं । १६ अपवर्गम् । १७ मातृवंशः । १८ पितृवंशः । १९ महाजनादिसमूहः । २० तर्कविद्या मन्त्रविद्या वा । २१ कुलगुरुर्विद्यागुरुर्वा । २२ स्वकीयः । २३ परमार्थतः । तत्त्वमार्गोपदेष्टा भवतीति सर्वत्र योज्यम् ।

न तत्समोऽरिः क्षिपते भवाब्धौ यो धर्मविघ्नादि[1]कृतेश्च जीवम्[2] ॥१६९॥

दाक्षिण्यलज्जे गुरुदेवपूजा[3] पित्रादिभक्तिः सुकृताभिलाषः ।
परोपकारव्यवहारशुद्धी नृणामिहामुत्र च सम्पदे स्युः ॥ १७० ॥

जिनेष्वभक्तिर्यमिनामवज्ञा कर्मस्वनौचित्यमधर्मसंगः ।
पित्राद्युपेक्षा परवञ्चनञ्च सृजन्ति पुंसां विपदः समन्तात् ॥ १७१ ॥

भक्त्यैव नार्चसि जिनं सुगुरोश्च धर्मं
नाकर्णयस्यविरतं विरतीर्न[4] धत्से ।
सार्थं[5] निरर्थमपि[6] च प्रचिनोष्यघानि
मूल्येन केन तदमुत्र समीहसे शम्[7] ॥ १७२ ॥

चतुष्पदैः सिंह इव स्वजात्यैर्मिलन्निमांस्तारयतीह कश्चित्[8] ।
सहैव तैर्मज्जति कोऽपि[9] दुर्गे शृगालवच्चेत्यमिलन् वरं सः[10] ॥ १७३ ॥

पूर्णे तटाके तृषितः सदैव भृतेऽपि गेहे क्षुधितः स मूढः ।
कल्पद्रुमे सत्यपि ही दरिद्रो गुर्वादियोगेऽपि हि यः प्रमादी ॥ १७४ ॥

न धर्मचिन्ता गुरुदेवभक्तिर्येषां न वैराग्यलवोऽपि चित्ते ।
तेषां प्रसक्लेशफलः पशूनामिवोद्भवः स्यादुदरम्भरीणाम् ॥ १७५ ॥

न देवकार्ये न च संघकार्ये[11] येषां धनं नश्वरमाशु तेषाम् ।
तदर्जनाद्यैर्वृजिनैर्भवाब्धौ पतिष्यतां किं त्व[12]वलम्बनं स्यात् ॥ १७६ ॥

यतिशिक्षोपदेशाधिकारः ।

ये तीर्णा भववारिधिं मुनिवरास्तेभ्यो नमस्कुर्महे
येषां नो विषयेषु गृध्यति[13] मनो नो वा कषायैः प्लुतं ।

---

१ सुकृतान्तरायनिष्पादनात् । आदिपदात् उन्मार्गप्रवृत्तिकृतेः । २ यो जीवं प्राणिनम् । ३ अर्चा । सा च द्रव्यभावभेदाभ्यां द्विधा । तत्र द्रव्यपूजा पुष्पाहारादिभिः भावपूजा च स्तुतिस्तोत्रादिभिः । ४ आस्रवादिभ्यो निवृत्तीः । ५ सप्रयोजनं । ६ निष्प्रयोजनं । ७ सुख स्वर्गापवर्गादिज । ८ सुगुरुः । ९ कुगुरुः । १० अमिलन् वरं सः (कुगुरुः) । सिंहशृगालकथा परिशिष्टतोऽवगन्तव्या । ११ साधुसाध्वीश्रावकश्राविकासमुदायः संघः । १२ तु इति वितर्के । १३ आसक्तिं याति ।

रागद्वेषविमुक्[1] प्रशान्तकलुषं साम्यात्तशर्मोद्वयं
नित्यं खेलति चात्मसंयमगुणाक्रीडे[2] भजद्भावनाः ॥ १७७ ॥

स्वाध्यायमाधित्ससि नो प्रमादैः शुद्धा न गुप्तीः[3] समितीश्[4] धत्से ।
तपो द्विधा नार्जसि देहमोहा[5]दल्पेऽपि हेतौ दधसे[6] कषायान् ॥ १७८ ॥

परीषहान्[7] नो सहसे न चोपसर्गान्[8] शीलांगधरोऽ[9]पि चासि ।
तन्मोक्षमाणो[10]ऽपि भवाब्धिपारं मुने कथं यास्यसि वेषमात्रात् ॥ १७९ ॥

युग्मम्

आजीविकार्थमिह यद्यतिवेषमेवं[11]
धत्से चरित्रममलं[12] न तु कष्टभीरुः[13] ।
तद्वेत्सि किं न न बिभेति जगज्जिघृक्षु-*
मृत्युः कुतोऽपि नरकश्च न वेषमात्रात् ॥ १८० ॥

वेषेण माद्यसि यतेश्चरणं विनात्मन्
पूजां च वाञ्छसि जनाद्बहुधोपधिं[14] च ।
मुग्धप्रतारणभवे[15] नरकेऽसि गन्ता
न्यायं बिभर्षि तदजागलकर्तरीयम्[16] ॥ १८१ ॥

जानेऽस्ति संयमतपोभिरमीभि[17]रात्म-
न्नस्य प्रतिग्रहभरस्य[18] न निष्क्रयोऽ[19]पि ।

---

१ प्रकर्षेण शान्त निःसत्ताकीभूतं कलुषं पापकर्म यत्र तत्तथा । २ उद्याने । चात्मसंयमगुणाक्रीडे इति वा पाठः । ३ शुद्धा निरतिचारा गुप्तीः मनोगुप्त्यादिकाः । ४ ईर्यासमित्यादिकाः । ५ ममेदं शरीरं मा दुर्बलं भवतु इति मौढ्यात् । ६ दधि धारणे इत्यस्य मध्यमपुरुषैकवचनस्य रूपम् । ७ परीषहान् क्षुत्तृट्प्रमुखान् । ८ देवमनुष्यतिर्यक्कृतान् परिभवान् । ९ अष्टादशसहस्रशीलांगरथधारकोऽपि । १० मुक्तिं गमिष्यन् । ११ रजोहरणादिलिंगं । १२ निरतिचारं । १३ उपसर्गपरीषहसहनकष्टभीरुः । * जगज्जिघत्सुरिति समीचीनतरः पाठः । १४ वस्त्रपात्रलक्षणं । १५ निर्विवेकलोकवंचनोत्पन्ने नरके दुर्गतिरूपे । १६ अजागलकर्तरीयन्यायः परिशिष्टतो ज्ञेयः । १७ शुद्धिरहितैः सातिचारैः लोकरंजनार्थं क्रियमाणैः संयमतपोभिः । १८ मनोवाञ्छिताशनपानवस्त्रपात्रपीठफलकवसत्यादिग्रहणरूपस्य । १९ निष्क्रयो भाटकमपि नास्ति कुतस्तन्मूल्यस्य संभावनेतिभावः । अत्र तदेति गम्यम् ।

किं दुर्गतौ निपततः शरणं तवास्ते
सौख्यञ्च दास्यति परत्र किमित्यवेहि ॥ १८२ ॥
किं लोकसत्कृतिनमस्करणार्चनाद्यै
रे मुग्ध तुष्यसि विनापि विशुद्धयोगान्[1] ।
कृन्तन् भवान्धुपतने तव यत् प्रमादो
बोधिद्रुमाश्रयमिमानि[2] करोति पर्शून् ॥ १८३ ॥

गुणांस्तवाश्रित्य[3] नमन्त्यमी जना ददत्युपध्यालयभैक्ष्यशिष्यकान् ।
विना गुणान् वेषमृषेर्बिभर्षि चेत् ततष्ठकानां[4] तव भाविनी गतिः ॥ १८४॥

नाजीविकाप्रणयिनीतनयादि[5]चिन्ता
नो राजभीश्च[6] भगवत्समयञ्च[7] वेत्सि ।
शुद्धे तथापि चरणे यतसे न भिक्षो
तत्ते प्रतिग्रहभरो नरकार्थमेव ॥ १८५ ॥

शास्त्रज्ञोऽपि दृढव्रतोपि गृहिणीपुत्रादिबन्धोज्झितोऽ-
प्यंगी यद्यतते प्रमादवशगो न प्रेत्यसौख्यश्रिये[8] ।
तन्मोहद्विषत[9]स्त्रिलोकजयिनः काचित्[10] परा दुष्टता
बद्धायुष्कतया[11] स वा नरपशुर्नूनं गमी दुर्गतौ ॥ १८६ ॥

उच्चारयस्यनुदिनं न करोमि सर्वं
सावद्यमित्यसकृदेतदथो करोषि ।
नित्यं मृषोक्तिजिनवञ्चन[12]भारितात्त-
त्सावद्यतो[13] नरकमेव विभावये ते ॥ १८७ ॥

---

१ सुप्रवृत्तमनोवाक्काययोगान् विना । २ तव बोधिः सम्यक्त्वावाप्तिः स एव द्रुमो वृक्षः स एव आश्रयः पतनसमये अवलम्बन तम् । ३ ज्ञानदर्शनचारित्रादिगुणवंतं त्वां ज्ञात्वा । ४ अत्र ठक इति लोकप्रसिद्धो देशी शब्दः । ५ आजीविका उदरपूरणोपाय. । प्रणयिनी कलत्र । चिन्ता मानसपीडा । अत्र आदिपदात् हट्टगृहादिकरणकुटुम्बभरणपोषणादिपरिग्रहः । ६ नो राजभीर्धरसि वागमपुस्तकानि इति वा पाठः । ७ जैनसिद्धान्तम् । ८ पारभविकसुखसंपदे । ९ मोहवैरिणः । १० अनिर्वाच्या । ११ निकाचितनरकायुष्कतया । १२ भगवन् सर्वं सावद्य यावज्जीव न करोमि इति भणित्वा पुनस्तत्करणेन भगवद्वंचन तेन भारितात् । भारः सञ्जातोऽस्येति भारितः तस्मात् । १३ सावद्यव्यापारात् ।

वेषोपदेशाद्युपधिप्रतारिता ददत्यभीष्टानृजवोऽधुना जनाः ।
भुंक्षे च शेषे च सुखं विचेष्टसे भवान्तरे ज्ञास्यसि तत्फलं पुनः॥१८८॥

आजीविकादिविविधार्तिभृशानिशार्ताः
कृच्छ्रेण केऽपि महतैव सृजन्ति धर्मान् ।
तेभ्योऽपि निर्दय जिघृक्षसि सर्वमिष्टं
नो संयमे च यतसे भविता कथं ही ॥ १८९ ॥

आराधितो वा गुणवान् स्वयं तरन्
भवाब्धिमस्मानपि तारयिष्यति ।
श्रयन्ति ये त्वामिति भूरिभक्तिभिः
फलं तवैषां च किमस्ति निर्गुण ॥ १९० ॥

स्वयं प्रमादैर्निपतन् भवाम्बुधौ कथं स्वभक्तानपि तारयिष्यसि ।
प्रतारयन् स्वार्थमृजून् शिवार्थिनः स्वतोऽन्यतश्चैव विलुप्यसेऽहहा॥१९१॥

गृह्णासि शय्याहृतिपुस्तकोपधीन् सदा परेभ्यस्तपसस्त्वियं स्थितिः ।
तत्ते प्रमादाद्भरितात् प्रतिग्रहैर्ऋणार्णमग्नस्य परत्र का गतिः ॥ १९२ ॥

न कापि सिद्धिर्न च तेऽतिशायि मुने क्रियायोगतपःश्रुतादि ।
तथाप्यहंकारकदर्थितस्त्वं ख्यातीच्छया ताम्यसि धिङ् मुधा किम्॥१९३॥

हीनोऽप्यरे भाग्यगुणैर्मुधात्मन् वाञ्छंस्तवार्चाद्यनवाप्नुवंश्च ।
ईर्ष्यन् परेभ्यो लभसेऽतितापमिहापि याता कुगतिं परत्र ॥ १९४ ॥

---

१ वेषश्च यतिलिंगं उपदेशश्च दानादिषु प्रवृत्त्युत्साहजनकं वचस्तौ आदौ येषां ते तथा [आदिपदात् बाह्यसमितिगुप्तिपालनदर्शनादिपरिग्रहः] ते च ते उपधयश्च दम्भास्तैः प्रतारिताः । २ वर्तमानभवे । ३ सुख यथा स्यात्तथा । ४ जनवंचनजनितसुखानुभवफल नरकादिवेदनालक्षणं । ५ महानुभावाः । ६ कुर्वन्ति । ७ दानादिधर्मान् । ८ सेवन्ते । ९ आयतिहितलक्षण किमस्ति । १० आराध्यस्य तव । ११ आराधकानाम् । १२ आत्मसकाशात् प्रमादाचरणैश्च । १३ पुनरन्यतः परतः शिवार्थिवचनादिना जनितेन । १४ विमोह्यसे । १५ वसतिः । १६ आहारः । १७ ज्ञानोपकरणादि । १८ वस्त्रपात्रादि । १९ तपसस्त्वियं स्थितिः तदकरणलक्षणा व्यवस्था । २० तत्तस्मात् प्रतिग्रहैर्भरितात् निचितात् प्रमादात् विषयकषायादेर्हेतोः । २१ अतिशयेन ऋण तत्र मग्नस्य । चारित्रं गृहीत्वा प्रमादसेवनमेकं ऋणं अपरं च तपः करणमन्तरेण परेभ्यः शय्यादिप्रतिग्रहकरणमिति भावः । २२ अभिमानविडंबितः । २३ आदिपदात् अभ्युत्थानासनदानादिपरिग्रहः ।

गुणैर्विहीनोऽपि जनानतिस्तुतिप्रतिग्रहान् यन्मुदितः प्रतीच्छसि ।
लुलायगोऽश्वोष्ट्रखरादिजन्मभिर्विना ततस्ते भविता न निष्क्रयः ॥१९५॥
गुणेषु नोद्यच्छसि चेन्मुने ततः प्रगीयसे यैरपि वन्द्यसेऽर्च्यसे ।
जुगुप्सितां प्रेत्य गतिं गतोऽपि तैर्हसिष्यसे चाभिभविष्यसेऽपि वा॥१९६॥
दानमाननुतिवन्दनापरैर्मोदसे निकृतिरञ्जितैर्जनैः ।
न त्ववैषि सुकृतस्य चेल्लवः कोऽपि सोऽपि तव लुंठ्यते हि तैः ॥१९७॥
भवेद्गुणी मुग्धकृतैर्नहि स्तवैर्न ख्यातिदानार्चनवन्दनादिभिः ।
विना गुणान्नो भवदुःखसंक्षयस्ततो गुणानर्जय किं स्तवादिभिः॥१९८॥
अध्येषि शास्त्रं सदसद्विचित्रालापादिभिस्ताम्यसि वा समायैः ।
येषां जनानामिह रञ्जनाय भवान्तरे ते क्व मुने क्व च त्वम् ॥ १९९ ॥
परिग्रहं त्वं व्यजहा गृहादेस्तत् किं नु धर्मोपकृतिच्छलात्तम् ।
करोषि शय्योपधिपुस्तकादेर्गरोऽपि नामान्तरतोऽपि हन्ता ॥ २०० ॥
परिग्रहात् स्वीकृतधर्मसाधनाभिधानमात्रात् किमु मूढ तुष्यसि ।
न वेत्सि हेम्नाप्यतिभारिता तरी निमज्जयत्यंगिनमम्बुधौ द्रुतम् ॥ २०१ ॥

---

१ प्रणामः । २ लुलायो महिषः । आदिपदात् भारवाहकगजमनुजादिपरिग्रहः । ३ ज्ञानदर्शनचारित्रलक्षणेषु श्रमणगुणेषु । ४ अत्र अपिशब्द एवकारार्थः । ५ निकृतिर्मलिनवेषवहनादिलक्षणामाया तया रञ्जिताः स्ववशीकृतास्तैः । ६ भद्रकजननिष्पादितैः स्तवैः आरोपितगुणप्रशंसनैः । ७ आदिपदादभ्युत्थानासनदानादिपरिग्रहः । ८ ज्ञानदर्शनचारित्रलक्षणान् । ९ सच्छास्त्रं धर्मशास्त्रं । असच्छास्त्रं कामशास्त्रं ज्योतिःशास्त्रं वा । १० आदिपदात् धर्मलाभाशीर्वाददानादिपरिग्रहः । ११ सकपटैः । येषां जनानां रंजनाय त्वमेतावदिह भवे करोषि ते जनाः स्वकृतकर्मवशगाः परभवे कस्यामपि गतौ गमिष्यन्ति त्वं च कस्यामपि गमिष्यसि इति किं जनरजनेन इति भावः । १२ चेद् इति वा पाठः । १३ अत्याक्षीः । १४ अत्र आदिपदात् द्विपदचतुष्पदादिपरिग्रहः । १५ नु वितर्के । १६ धर्मोपकरणमिषेण वसतिवस्त्रपात्रज्ञानोपकरणादेस्तं परिग्रहं करोषि किम् । १७ यथा मधुरादिनामान्तरेण प्रतिपादितो गरो वत्सनागादिर्हन्ता भवति तथा मूर्च्छया शय्यादिपरिग्रहो धर्मोपकरणमिति नाम्नापि हन्ता भवति । १८ स्वीकृतमंगीकृतं धर्मसाधनमित्यभिधानमात्रं नाममात्रं यस्य स तथा तस्मात् । परिग्रहादित्यस्य विशेषणम् ।

[1]येंऽहः[2]कपायकलिकर्मनिबन्धभाजनं
स्युः पुस्तकादिभिरपीहि[3]तधर्मसाधनैः ।
तेषां रसायनवरैरपि सर्पदामयै-
रार्तात्मनां गदहृ[4]तेः सुखकृत्नु[5] किं भवेत् ॥ २०२ ॥
रक्षार्थं खलु संयमस्य[6] गदिता येऽर्था यतीनां जिनै-
र्वासःपुस्तकपात्रकप्रभृ[7]तयो धर्मोपकृत्यात्मकाः ।
मूर्च्छन्[8]मोहवशात्त एव कुधियां संसारपाताय धिक्
स्वं स्वस्यैव वधाय शस्त्रमधियां यद्दुष्प्रयुक्तं भवेत् ॥ २०३ ॥
संयमोपकरणच्छलात् परान् भारयन्[9] यदसि पुस्तकादिभिः ।
गोखरोष्ट्रमहिषी[10]दिरूपभृत् तच्चिरं त्वमपि भारयिष्यसे ॥ २०४ ॥
वस्त्रपात्रतनुपुस्तकादिनः शोभया न खलु संयमस्य सा[12] ।
आदिमा[13] च द[14]दते भवं परा[15] मुक्तिमाश्रय तदि[16]च्छयैकिकाम् ॥ २०५ ॥
शीतातपाद्यान्न मनागपीह परीषहांश्चेत् क्षमसे विसोढुम् ।
कथं ततो नारकगर्भवासदुःखानि सोढासि भवान्तरे त्वम् ॥ २०६ ॥
मुने न किं नश्वरमस्व[17]देहमृत्पिण्डमेनं सुतपोव्रताद्यैः[18] ।

---

१ यतयः । २ अंहः लिखनारंभादिजन्य पापं। कपायाश्च मूर्च्छोत्पन्नाः क्रोधमानमाया-लोभाः । कलिश्च कपायप्रभवो वाग्वादः । कर्माणि च कलहप्रभवाणि अशुभकर्माणि । तेषां निबन्धो निबन्धनं बीजं मूर्च्छा तस्य भाजन । ३ ईहितो वाञ्छितो धर्मो ज्ञाना-दिस्तस्य साधनैर्हेतुभिर्धर्मोपकरणैः पुस्तकादिभिः । ४ रोगहरणात् । ५ नु वितर्के । ६ चारित्रस्य । ७ अत्र प्रभृतिपदेन स्थपनिकास्थापनाचार्यादिपरिग्रहः । ८ समुच्छ्रायं गच्छन् वृद्धिं गच्छन् । मूर्च्छामोहवशात् इति पाठे तु मूर्च्छा धर्मोपकरणेषु गृद्धिस्तज्जनितो मोहो मौढ्यं तद्वशात् । ९ भारवाहकान् । १० भारवहनविषयीकुर्वन् । ११ आदिपदात् गजतुरगादिपरिग्रहः । १२ शोभा । ; ता तदत्र परिहाय संयमे किं यते न यतसे शिवार्थ्यपि ॥ इति वा उत्तरार्धपाठः । पाठांतरे स्थितस्य तां इत्यस्य वस्त्रादिशोभां इत्यर्थो ज्ञेयः । १३ आदिमा प्रथमा वस्त्रपात्रतनुपुस्तकादिशोभा । १४ अत्र ददि दाने इत्यस्य प्रथमपुरुषैकवचनस्य रूपम् । १५ द्वितीया संयमस्य शोभा । १६ यथेच्छम् । एकिकाम् एका एव एकिका तां वस्त्रादिशोभा संयमशोभां वा आश्रय । १७ अस्वः अनात्मीयः परभवे सहगमनाभावात् । देह एव मृत्पिण्डस्तम् । १८ आद्यपदेन उपसर्गपरीषहादि-सहनपरिग्रहः ।

निपीड्य भीतीर्भवदुःखराशेर्हित्वात्मसाच्छैवसुखं करोषि ॥ २०७ ॥
यदत्र कष्टं चरणस्य पालने परत्र तिर्यङ्नरकेषु यत् पुनः ।
तयोर्मिथः संप्रतिपक्षता स्थिता विशेषदृष्ट्यान्यतरज्जहीहि तत् ॥ २०८ ॥
शमत्र यद्विन्दुरिव प्रमादजं परत्र यच्चाब्धिरिव द्युमुक्तिगम् ।
तयोर्मिथः संप्रतिपक्षता स्थिता विशेषदृष्ट्यान्यतरद्गृहाण ॥ २०९ ॥
सह तपोयमसंयमयन्त्रणां स्ववशतासहने हि गुणो महान् ।
परवशस्त्वतिभूरि सहिष्यसे न च गुणं वहुमाप्स्यसि कञ्चन ॥ २१० ॥
अणीयसा साम्यनियन्त्रणाभुवा मुनेऽत्र कष्टेन चरित्रजेन च ।
यदि क्षयो दुर्गतिगर्भवासगासुखावलेस्तत् किमवापि नार्थितम् ॥ २११ ॥
त्यज स्पृहां स्वःशिवशर्मलाभे स्वीकृत्य तिर्यङ्नरकादि दुःखम् ।
सुखाणुभिश्चेद्विषयादिजातैः सन्तोष्यसे संयमकष्टभीरुः ॥ २१२ ॥
समग्रचिन्तार्तिहृतेरिहापि यस्मिन् सुखं स्यात् परमं रतानाम् ।
परत्र चेन्द्रादिमहोदयश्रीः प्रमाद्यसीहापि कथं चरित्रे ॥ २१३ ॥
महातपोध्यानपरीषहादि न सत्त्वसाध्यं यदि धर्तुमीशः ।
तद्भावनाः किं समितीश्च गुप्तीर्धत्से शिवार्थिन् न मनःप्रसाध्याः ॥ २१४ ॥

---

१ आत्मायत्त किं न करोषि । २ मोक्षसंबंधि सुखं । ३ नियन्त्रणा या चरणेऽत्र तिर्यक्स्त्रीगर्भकुंभीनरकेषु या च । तयोर्मिथः सप्रतिपक्षभावाद्विशेषदृष्ट्यान्यतरां गृहाण ॥ इति पाठान्तरम् । ४ अत्र इहभवे चारित्रस्य । ५ परस्परविरोधिता । ६ विवेकदृष्ट्या गौरवलाघवपर्यालोचनरूपया । पाठांतरे स्थितस्य पदस्य व्याख्या यथा—नियन्त्रणा गाढव्रतबन्धनेनावस्थानरूपा । ७ विषयादिजनित । ८ स्वर्गापवर्गग । ९ यत्र स्वर्गापवर्गग सुख न तत्र प्रमादजं सुखमितिरूपा विरोधिता । १० मोक्षप्राप्तिलक्षणो गुणः । शिवं गुणः इति पाठान्तरम् । ११ तु पुनः । १२ स्वर्गापवर्गसुखप्राप्तौ । १३ आदिपदात् मनुष्यभावगतगर्भवासजरामरणादिपरिग्रहः । १४ हरणात् । अभावादित्यर्थः । "न च राजभयं न च चौरभय । वरकीर्तिकरं नरदेवहित ॥ इहलोकसुख परलोकहितं । श्रमणत्वमिद रमणीयतरम् ॥" १५ महातपोध्यानपरीषहादि चारित्रमित्यर्थः । आदिपदात् उपसर्गपरिग्रहः । १६ सत्वेन मानसशारीरपराक्रमेण साध्यं गम्यम् । १७ कर्तुम् । १८ अनित्यताद्या वोधिपर्यन्ता द्वादश भावनाः । भाव्यते धर्म्यध्यानेन संस्क्रियते आत्मा याभिस्ताः । १९ ईर्याद्याः पञ्च । २० मनोगुप्त्याद्यास्तिस्रः ।

अनित्यताद्या भज भावनाः सदा यतस्व दुःसाध्यगुणेऽपि[1] संयमे ।
जिघत्सया ते त्वरते ह्ययं यमः श्रयन्प्रमादान्न भवाद्बिभेषि किम् ॥ २१५ ॥

हृतं[2] मनस्ते कुविकल्पजालैर्[3] वचोऽप्यवद्यैश्च[4] वपुः प्रमादैः[5] ।
लब्धीश्च सिद्धीश्च तथापि वाञ्छन् मनोरथैरेव हहा हतोऽसि[6] ॥ २१६ ॥

मनोवशस्ते[7] सुखदुःखसंगमो मनो मिलेद्यैस्तु तदात्मकं भवेत् ।
प्रमादचोरैरिति वार्यतां मिलच्छीलांगमित्रैरनुपञ्जया[8]निशम् ॥ २१७ ॥

ध्रुवः प्रमादैर्भववारिधौ मुने तव प्रपातः परमत्सरः पुनः ।
गले निबद्धोरुशिलोपमोऽस्ति चेत् कथं तदोन्मज्जनमप्यवाप्स्यसि ॥ २१८ ॥

महर्षयः[9] केऽपि सहन्त्युदीर्याप्युग्रातपादीन्यदि निर्जरार्थम्[10] ।
कष्टं प्रसंगागतमप्यणीयोऽपीच्छन् शिवं किं सहसे न भिक्षो ॥ २१९ ॥

यो दानमानस्तुतिवन्दनादिभिर्[11] मोदतेऽन्यैर्न[12] तु दुर्मनायते ।
अलाभलाभादिपरीषहान् सहन्[13] यतिः स तत्त्वाद्[14] परो[15] विडम्बकः ॥ २२० ॥

दधद्गृहस्थेषु ममत्वबुद्धिं[16] तदीयतृष्ण्या[17] परितप्यमानः ।
अनिर्वृतान्तःकरणः सदा स्वैस्तेषां च पापैर्भ्रमिता भवेऽसि ॥ २२१ ॥

त्यक्त्वा गृहं स्वं परगेहचिन्तातप्तस्य को नाम गुणस्तवर्षे ।
आजीविकास्ते यतिवेषतो[18]ऽत्र[19] सुदुर्गतिः प्रेत्य तु दुर्निवारा ॥ २२२ ॥

कुर्वे न सावद्यमिति प्रतिज्ञां वदन्नकुर्वन्नपि देहमात्रात् ।
शय्यादिकृत्येषु नुदन् गृहस्थान् हृदा गिरा वासि[20] कथं मुमुक्षुः ॥ २२३ ॥

---

१ अपिशब्दश्चार्थे । २ दग्धं मनो मे इति वा पूर्वार्द्धपाठः । ३ स्त्रीसेवाचिन्तनादिदुर्ध्यानसमूहैः । ४ अलीकभाषणादिभिः पापैः । ५ अष्टविधैः प्रमादैः । ६ विहन्ये इत्युत्तरार्द्धपाठः । ७ चित्ताधीना सुखदुःखप्राप्तिः । मनसः शुभाशुभव्यापारैः शुभाशुभकर्मबन्धस्तेन च सुखदुःखप्राप्तिरिति परंपरया मनोवशः सुखदुःखसंगमः । ८ संयोजय । अनुषंगय इति पाठान्तरम् । ९ अद्भुतचारित्राः । १० कर्मक्षयार्थम् । ११ आदिपदात् पादसंवाहनादिभिः । १२ तत्प्रतिपक्षभूतैरप्राप्तिकर्कराहननगालिप्रदानतिरस्कारादिभिः । १३ जयन् इति वा पाठः । १४ तत्वात् परमार्थतः । १५ तद्विपरीतलक्षणः पुमान् वेषमात्रधरणेन नटः । १६ ममायं भक्त इति मतिम् । १७ गृहस्थसुखदुःखचिन्तया । १८ रजोहरणादियतिलिंगधारणात् । १९ इह भवे । २० वापि इति वा पाठः ।

कथं महत्त्वाय ममत्वतो वा सावद्यमिच्छस्यपि संघलोके ।
न हेममय्यप्युदरे हि शस्त्री शिसा क्षिणोति क्षणतोऽप्यसून् किम् ॥ २२४ ॥

रंकः[1] कोऽपि जनाभिभूतिपदवीं त्यक्त्वा प्रसादाद्गुरो-
वेंषं[2] प्राप्य यतेः कथञ्चन कियच्छास्त्रं पदं[3] कोऽपि च ।
मौखर्यादि[4]वशीकृतर्जुजनतादानार्चनैर्गर्वभा-
गात्मानं गणयन्नरेन्द्रमिव धिग् गन्ता द्रुतं दुर्गतौ ॥ २२५ ॥

प्राप्यापि चारित्रमिदं दुरापं स्वैर्दोषजैर्[5]वृद्धिपयप्रमादैः ।
भवाम्बुधौ धिक् पतितोऽसि भिक्षो हतोऽसि दुःखै[6]स्तदनन्तकालम् ॥ २२६ ॥

कथमपि[7] समवाप्य बोधिरत्नं[8] युगसमिलादिनिदर्शना[9]द्दुरापम् ।
कुरु कुरु रिपुवश्यतामगच्छन् किमपि[10] हितं लभसे यतो[11]ऽर्थितं शम् ॥ २२७ ॥

द्विषस्त्विमे ते विषय[12]प्रमादा असंवृता[13] मानसदेहवाचः ।
असंयमाः[14] सप्तदशापि हास्यादय[15]श्च विभ्यच्चर[16] नित्यमेभ्यः ॥ २२८ ॥

गुरूनवाप्याप्यपहाय गेहम[17]धीत्य शास्त्राण्यपि तत्त्ववाञ्चि[18] ।
निर्वाहचिन्तादि[19]भराद्यभावेऽप्यूषे न किं प्रेत्य हिताय यत्नः ॥ २२९ ॥

विराधितैः संयमसर्वयोगैः[20] पतिष्यतस्ते भवदुःखराशौ ।
शास्त्राणि शिष्योपधिपुस्तकाद्या भक्ताश्च लोकाः शरणाय नालम् ॥ २३० ॥

यस्य क्षणोऽपि सुरधामसुखानि पल्यकोटीर्नृणां द्विनवतीं[21] ह्यधिकां ददाति ।
किं हारयस्यधम संयमजीवितं तत् हा हा प्रमत्त पुनरस्य कुतस्तवाप्तिः ॥ २३१ ॥

---

१ गृहस्थावस्थाया कोऽपि रंकः । २ व्याकरणप्रमाणसिद्धान्तादिग्रन्थानां सूत्रमर्थश्च । ३ पण्डितादिपदवीम् । ४ आदिपदात् सकपटवैराग्यमुद्रादिपरिग्रहः । ५ स्वकीयरागद्वेषलक्षणदोषजन्यैर्विषयप्रमादैः । ६ चातुर्गतिकैः । ७ कथचित् कष्टसहनजनितकामनिर्जरादियोगात् । ८ जिनधर्मप्राप्तिरूपम् । ९ युगसमिलादिनिदर्शनानि परिशिष्टतो ज्ञेयानि । १० सुखसाधनम् । ११ हितसाधनात् । १२ अनुभवप्रत्यक्षा इमे विषयाश्च प्रमादाश्च । १३ संवररहिता मनोवाक्कायाः । १४ पृथिव्याद्यसंयमव्यापाराः । विस्तरस्तु परिशिष्टे द्रष्टव्यः । १५ हास्यरत्यरतिशोकभयजुगुप्सारूपा आभ्यन्तरारयः । १६ चर संयममार्गम् । १७ सकलसंगमूलमपि । १८ तत्वप्रतिपादकानि शास्त्राणि आचारांगादीनि । १९ अत्र आदिशब्दात् गृहव्यापारराज्यव्यापारयानपात्रव्यापारभरादिपरिग्रहः । २० संयमस्य सकलव्यापारैः समितिगुप्तिप्रभृतिभिः खण्डितैः । २१. ९२५९२५९२५८१ वर्षाणि यावत् ।

नाम्नापि यस्येति जनेऽसि पूज्यः शुद्धात्ततो नेष्टसुखानि कानि ।
तत्संयमेऽस्मिन् यतसे मुमुक्षोऽनुभूयमानोरुफलेऽपि किं न ॥ २३२ ॥

मिथ्यात्वादिनिरोधोपदेशाधिकारः ।

मिथ्यात्वयोगाविरतिप्रमादानात्मन् सदा संवृणु सौख्यमिच्छन् ।
असंवृता यद्भवतापमेते सुसंवृता मुक्तिरमाञ्च दद्युः ॥ २३३ ॥

मनः संवृणु हे विद्वन्नसंवृतमना यतः ।
याति तंदुलमत्स्यो द्राक् सप्तमीं नरकावनीम् ॥ २३४ ॥

प्रसन्नचन्द्रराजर्षेर्मनःप्रसरसंवरौ ।
नरकस्य शिवस्यापि हेतुभूतौ क्षणादपि ॥ २३५ ॥

मनोऽप्रवृत्तिमात्रेण ध्यानं नैकेन्द्रियादिषु ।
धर्म्यशुक्लमनःस्थैर्यभाजस्तु ध्यायिनः स्तुमः ॥ २३६ ॥

सार्थं निरर्थकं वा यन्मनः सद्ध्यानयन्त्रितम् ।
विरतं दुर्विकल्पेभ्यः पारगांस्तान् स्तुवे यतीन् ॥ २३७ ॥

---

१ मिथ्यात्वं—आभिग्राहिकं (पाखंडिनां स्वस्वशास्त्रनियंत्रितविवेकालोकानां परपक्षप्रतिक्षेपदक्षाणाम्) अनाभिग्राहिकं (प्राकृतजनानां, सर्वे देवा वन्द्या न निन्द्याः । एवं सर्वे गुरवः सर्वे धर्माश्चाराध्याः) आभिनिवेशिक (यथास्थितं वस्तु जानतोऽपि दुरभिनिवेशप्लावितधियः) सांशयिकं (देवगुरुधर्मेष्वयमय वेति संशयानस्य) अनाभोगिकञ्च (विचारशून्यस्य एकेन्द्रियादेर्विशेषज्ञानविकलस्य) योगाश्च शुभमनोवाक्कायव्यापाराः । २ दुष्टविषयेभ्यो निवर्तय । ३ महामत्स्यस्य चक्षुःपक्ष्मणि तण्डुलप्रमाणोऽन्तर्मुहूर्तायुरुपजायते। स प्रसुप्तमहामत्स्यस्य विकस्वरवदने जलोर्मिवशात् प्रविशतो निर्यतश्च बहून् मत्स्यान् वीक्ष्य तद्ग्रासाध्यवसायभृद् दुर्ध्यानदारुणपरिणामेन अन्तर्मुहूर्तेन सप्तमं नरकं गच्छति । ४ प्रसन्नचन्द्रराजर्षिकथा परिशिष्टे द्रष्टव्या । ५ चित्तप्रवृत्तिनिवृत्ती । ६ चेतसः प्रवृत्त्यभावमात्रेण संज्ञिपञ्चेन्द्रियातिरिक्तेषु प्राणिषु एकद्वित्रिचतुरिन्द्रियेषु मनोऽप्रवृत्तिरूपं ध्यानं योगांगं न भवति । प्रत्युत पवनसाधने मनोरोधस्य धर्म्यध्यानशुक्लध्यानान्तरायकारित्वादकिञ्चित्करत्वम् । ७ धर्म्यध्यानशुक्लध्यानाभ्यां मनःस्थैर्यं भजन्ति ये तान् । ८ येषां मनः । ९ सुध्यान इति वा पाठः । शुभकार्यकरणमनोरथेन नियंत्रितं । अत्र सार्थकता निरर्थकता च शुभकार्यकरणमनोरथे समुत्पन्ने तत्कार्यसिद्धौ सफलता तत्कार्यासिद्धौ च निष्फलता । उभयत्रापि शुभकार्यानुबन्धिता । "भवन्ति भूरिभिर्भाग्यैर्धर्मकर्ममनोरथाः । फलन्ति यत्पुनस्ते तु तत्सुवर्णस्य सौरभम् ॥" १० अशुभकार्यकरणमनोरथेभ्यो निवृत्तम् । .

वचोऽप्रवृत्तिमात्रेण मौनं के[1]के न बिभ्रते ।
निरव[2]द्यं वचो येषां वचोगु[3]प्तांस्तु तान् स्तुवे ॥ २३८ ॥
निरवद्यं वचो ब्रूहि सावद्यवचनैर्यतः ।
प्रयाता नरकं घोरं वसुरा[4]जादयो द्रुतम् ॥ २३९ ॥
इहामुत्र च वैराय दुर्वाचो नरकाय च ।
अग्निदग्धाः प्ररोहन्ति दुर्वाग्[5]दग्धा पुनर्न हि ॥ २४० ॥
अत एव जिना दीक्षाकाला[6]दाकेवलोद्भवम् ।
अवद्या[7]दिभिया ब्रूयुर्ज्ञान[8]त्रयभृतोऽपि न ॥ २४१ ॥
कृप[9]या संवृ[10]णु स्वां[11]गं कूर्मो ज्ञा[12]तनिदर्शनात् ।
संवृता[13]संवृतांगा यत् सुखदुःखान्यवा[14]पुः ॥ २४२ ॥
कायस्तम्भान्न के के स्युस्तरुस्तम्भादयो य[15]ताः ।
शिवहेतुक्रियो येषां कायस्तांस्तु स्तुवे यतीन् ॥ २४३ ॥
श्रुतिसंयममात्रेण शब्दान् कान् के[16] त्य[17]जन्ति न ।
इष्टानिष्टेषु चैतेषु रा[18]गद्वेषौ त्यजन् मुनिः ॥ २४४ ॥
चक्षुःसंयममात्रात् के रू[19]पालोकांस्त्यजन्ति न ।
इष्टानिष्टेषु चैतेषु रागद्वेषौ त्यजन् मुनिः ॥ २४५ ॥
घ्राणसंयममात्रेण गन्धान् कान् के [20]त्यजन्ति न ।
इष्टानिष्टेषु चैतेषु रागद्वेषौ त्यजन् मुनिः ॥ २४६ ॥
जिह्वासंयममात्रेण रसान् कान् के त्यजन्ति न ।

---

१ एकेन्द्रियादयः । २ निष्पापम् । ३ वाग्गुप्तिधरान् । ४ वसुराजादिकथा परिशिष्टतोऽवगन्तव्या । ५ दुर्वाग्दग्धा जना न प्ररोहन्ति सौमनस्यरूपांकुरवन्तो भवन्ति । ६ दीक्षाकालात् व्रतप्रतिपत्तिसमयादारभ्य आकेवलोद्भवम् केवलज्ञानोत्पत्तिसमयं यावत् । ७ आदिपदात् धर्म्यध्यानविघातभिया । ८ मतिश्रुतावधिज्ञानवन्तोऽपि । ९ जीवदयालक्षणहेतुना । १० निरुन्द्धि । ११ स्वकायं । १२ ज्ञाताधर्मकथांगोक्तदृष्टान्तात् । १३ संलीनासंलीनगात्राः कूर्माः । १४ प्राप्नुवन्ति । १५ संयमिनः । १६ एकेन्द्रियादयश्चतुरिन्द्रियान्ता अनेडमूकबधिरपञ्चेन्द्रियाश्च । १७ परिहरन्ति । १८ प्रीत्यप्रीतिलक्षणौ । १९ त्रीन्द्रियादयश्चक्षुर्दोषदुष्टपञ्चेन्द्रियाश्च । २० एकेन्द्रियद्वीन्द्रियत्रीन्द्रिया दोषग्रस्ताः पञ्चेन्द्रियाश्च ।

मनसा त्यज तानिष्टान् यदीच्छसि तपःफलम् ॥ २४७ ॥
त्वचः संयममात्रेण स्पर्शान् कान् के त्यजन्ति न ।
इष्टानिष्टेषु चैतेषु रागद्वेषौ त्यजन् मुनिः ॥ २४८ ॥
वस्तिसंयममात्रेण ब्रह्म के के न बिभ्रते ।
मनःसंयमतो धेहि धीर चेत्तत्फलार्थ्यसि ॥ २४९ ॥
विषयेन्द्रियसंयोगाभावात् के के न संयताः ।
रागद्वेषमनोयोगाभावाद्ये तु स्तवीमि तान् ॥ २५० ॥
कषायान् संवृणु प्राज्ञ नरकं यदसंवरात् ।
महातपस्विनोऽप्यापुः करटोत्करटादयः ॥ २५१ ॥
यस्यास्ति किञ्चिन्न तपोयमादि ब्रूयात्स यत्तत्तुदतां परान् वा ।
यस्यास्ति कष्टाप्तमिदं तु किं न तद्भ्रंशभीः संवृणुते स योगान् ॥ २५२ ॥
भवेत्समग्रेष्वपि संवरेषु परं निदानं शिवसंपदां यः ।
त्यजन् कषायादिजदुर्विकल्पान् कुर्यान्मनःसंवरमिद्धधीस्तम् ॥ २५३ ॥
तदेवमात्मा कृतसंवरः स्यात् निःसंगताभाक् सततं सुखेन ।
निःसंगभावादथ संवरस्तद्द्वयं शिवार्थी युगपद्भजेत ॥ २५४ ॥

शुभवृत्तिशिक्षोपदेशाधिकारः ।

आवश्यकेष्वातनु यत्नमाप्तोदितेषु शुद्धेषु तमोपहेषु ।

---

१ समतापरिणामपरिणतचेतसा। २ मोक्षम् । ३ केवलमूत्रागमनिरोधेन । ४ ब्रह्मव्रत । ५ कृत्रिमनपुंसकीकृतनरतुरगबलीवर्दादयो नारकाः संमूर्च्छिमाश्च । ६ अभ्यधेहि । धारयेत्यर्थः । ७ ब्रह्मचर्यफलं मोक्षः तदर्थी । ८ क्षयोपशमेन अनुदयावस्थान् कुरु । ९ करटोत्करटादिकथा परिशिष्टेऽवलोकनीया । १० वदतु । ११ सावद्यं निरर्थकं वा । १२ अशुभमनोवाक्काययोगादिना व्यथां जनयतु । १३ अथवा । १४ बहुप्रयासप्राप्तं तपःसंयमादिसुकृतं । १५ किं न संवृणुते कथं न नियन्त्रयति । १६ समृद्धबुद्धिः पुमान् । तं मनःसंवरम् । १७ निष्पादितसकलकषाययोगनिरोधः । १८ पुत्रकलत्रादिममतारहितवान् । १९ अनायासेन । २० संव्रियन्ते निवार्यन्ते समागच्छन्ति कर्माणि यस्मात् स संवरः । २१ निःसंगतासंवरलक्षणं द्वयम् । २२ प्रतिदिनानुष्ठेयषडावश्यकप्रवृत्तिषु । सामायिकचतुर्विंशतिस्तववंदनकप्रतिक्रमणकायोत्सर्गप्रत्याख्यानाख्येषु नित्यकर्तव्येषु । २३ भगवत्प्रतिपादितेषु । २४ निर्दोषेषु सामायिकादिविषयकदोषरहितेषु । २५ पुराकृतपापहरेषु ।

न हन्त्यमुक्तं न चाप्यशुद्धं[1] वैद्योक्तमप्यौषधमामयापहम् ॥ २५५ ॥
तपांसि तन्याद्विविधानि नित्यं मुखे[2] कटून्यायति[3]सुन्दराणि ।
विघ्नन्ति तान्येव कुकर्मराशिं रसायनानीव दुरामयान् यत् ॥ २५६ ॥
विशुद्ध[4]शीलांगसहस्रधारी भवानिशं[5] निर्मितयोगसिद्धिः ।
सह[6]ोपसर्गां[7]स्तनुनिर्मम[8]ः सन् भजस्व[9] गुप्तीः समितीश्च सम्यक् ॥ २५७ ॥
स्वाध्याययोगेषु[10] दधस्व यत्नं मध्य[11]स्थवृत्त्यानुसरा[12]गमार्थान् ।
अगौ[13]रवो भैक्ष्य[14]मटाविषादी[15] हेतौ[16] विशुद्धे वशितेन्द्रियौघः ॥ २५८ ॥
ददस्व धर्मा[17]र्थितयैव धर्म्यान् सदोपदेशान् स्व[18]परादिसाम्यान् ।
जगद्धितैषी नव[19]भिश्च कल्पैर्ग्रामे[20] कुले वा विहराप्रमत्तः ॥ २५९ ॥
कृताकृतं स्वस्य तपोजपादि शक्तीरशक्तीः सुकृ[21]तेतरे च ।
सदा समीक्षस्व हृदाथ साध्ये यतस्व हेयं त्यज चार्थ[22]यार्थी ॥ २६० ॥

---

१ सदोपम् । २ करणकालस्यादौ कटूनि क्षुत्पिपासादिसहनजनितदुःखोत्पादकत्वेन कटुकरसानि । ३ करणकालादुत्तरकाले । तपोजनितशुभकर्मानुभवकाले । सुंदराणि आनन्ददायकानि । ४ विशुद्ध निरतिचारं शीलमाचारो ब्रह्मचर्यरूपं तस्यांगानि कारणानि तेषां सहस्रं धारयतीति । ५ निर्मिता निष्ठां नीता योगस्य मनोवाक्कायकाम्यस्य ज्ञानदर्शनचारित्रसंनिपातलक्षणस्य वा योगानां वा प्राणायामादीनां सिद्धिर्निष्पत्तिर्येन स तथा । ६ सह क्षमस्व । ७ क्षुत्पिपासादीन् । ८ शरीरममतारहितः । ९ सेवस्व । १० योगाश्चोद्देशसमुद्देशानुज्ञादिरूपानुष्ठानविशेषाः । ११ रागद्वेषराहित्येन । १२ आगमार्थानुसारेण विचर । १३ ऋद्धिगारवरसगारवसातागारवरहितः सन् । "आच्च गौरवे" ८.१.१६३ औतः आत्वं अउश्च भवति--गारवं गउरव इति प्राकृतसिद्धहेमचन्द्रशब्दानुशासने श्रीहेमचन्द्रसूरिः । १४ भिक्षाकर्म कुर्वन् अट भ्रम । १५ श्रमरहितः सन् । १६ निर्दोषे हेतौ मोक्षकारणे ज्ञानदर्शनचारित्रलक्षणे । वशितेन्द्रियौघः जितेन्द्रियवर्गः । १७ धर्मः पुण्य स एवार्थो यस्य स तस्य भावस्तया । अत्र एवकारेण न तु वस्त्राहाराद्यर्थितया इत्यन्ययोगव्यवच्छेदः । १८ स्वश्चात्मा सुहृद्वा अपरश्चात्मव्यतिरिक्तः शत्रुर्वा । स्वपरौ आदौ येषां ते स्वपरादयः तेषां साम्य समभावः प्रतिपाद्यं येषु तान् समतारसप्रतिपादकान् । आदिपदात् अहिहारकुसुमशय्याशिलातलमणिलोष्टतृणवस्त्रैणादिपरिग्रहः । "स्वपरादिसाम्यात्" इति पाठे तु स्वपरप्रमुखश्रोतृषु रागद्वेषराहित्येन समताभावात् । १९ नवभिः कल्पैः साध्वाचारैः । ऋतुबद्धकालेऽष्टौ मासकल्पाः । चतुर्मासककाले एकश्चतुर्मासकल्पः । २० उपलक्षणत्वात् जनपदनगराकरादौ वा शक्त्यभावे कुले उग्रकुलभोगकुलराजन्यकुलक्षत्रियकुललक्षणे भिक्षमाणो विचर । २१ सुकृतं पुण्य इतरत् च पापम् । २२ मोक्षार्थी ।

परस्य पीडापरिवर्जनात्ते त्रिधा त्रियोग्यप्यमला सदास्तु ।
साम्यैकलीनं गतदुर्विकल्पं मनो वचश्चाप्यनघप्रवृत्ति ॥ २६१ ॥
मैत्रीं प्रमोदं करुणां च सम्यक् मध्यस्थतां चानय सात्म्यमात्मन् ।
सद्भावनास्वात्मलयं प्रयत्नात् कृताविरामं रमयस्व चेतः ॥ २६२ ॥
कुर्या न कुत्रापि ममत्वभावं न च प्रभो रत्यरती कषायान् ।
इहापि सौख्यं लभसेऽप्यनीहो ह्यनुत्तरामर्त्यसुखाभमात्मन् ॥ २६३ ॥

इति यतिवरशिक्षां योऽवधार्य व्रतस्थ-
श्चरणकरणयोगानेकचित्तः श्रयेत ।
सपदि भवमहाब्धिं क्लेशराशिं स तीर्त्वा
विलसति शिवसौख्यानन्त्यसायुज्यमाप्य ॥ २६४ ॥

(ग्रन्थोपसंहारः)

साम्यसर्वस्वाधिकारः ।

एवं सदाभ्यासवशेन सात्म्यं नयस्व साम्यं परमार्थवेदिन् ।
यतः करस्थाः शिवसम्पदस्ते भवन्ति सद्यो भवभीतिभेत्तुः ॥ २६५ ॥

---

१ करणकारणानुमतिलक्षणप्रकारत्रयेण । २ मनोवचःकायलक्षणयोगत्रयी । ३ निरवद्यव्यापारम् । मनोवचःशुद्धेरपेक्षया कायशुद्धिः सुखसाध्या इति हेतोरत्र न कथिता । ४ गुरूक्तयुक्त्या शास्त्रोक्तयुक्त्या वा । ५ आत्मना सह एकीभावम् । आनय प्रापय । ६ संग्रामतन्मयस्वभावं यथा स्यात्तथा । स्वात्मलयं इति वा पाठः । ७ निरन्तरं यथा स्यात्तथा । ८ ना विदध्याः । ९ शय्योपधिपुस्तकादिवस्तुनि मत्वभावं ममेतिबुद्धिलक्षणां ममताम् । १० हे आत्मन् प्रभो । ११ रतिश्च सुन्दरवस्तुष्वासक्तिलक्षणेषु विषयेषु मोहनीयोदयाच्चित्ताभिरतिर्वा । अरतिश्चासुन्दरवस्तुनि प्रद्वेषलक्षणा अनिष्टविषयेषु मोहनीयोदयाच्चित्तोद्वेगो वा । १२ मर्त्यलोके । १३ निःस्पृहः । १४ अनुत्तरविमानवासिसुरानुभवयोग्य सुरसदृशं सौख्यं । ममतादिदोषरहितस्य साधोरिहापि सर्वातिशायि सुखं भवति इति भावः । १५ साधुः । इति अमुना प्रकारेणोक्ताम् । १६ चरणसमितिकरणसमितिलक्षणान् योगान् संयमव्यापारान् । एकचित्तस्तदेकाग्रमनाः । १७ जन्मजरामरणक्षुत्पिपासापरिभवादिलक्षणानां राशिं भवमहाब्धिम् तीर्त्वा निस्तीर्य । १८ शिवसौख्यस्य मोक्षसुखस्य आनन्त्यमविनाशिता तया सह सायुज्यं साहित्यं । सह युग् योगोऽस्येति सयुग् तस्य भावः सायुज्यम् । १९ एवं पञ्चदशद्वारोक्तप्रकारेण । २० पुनः पुनः करणलक्षणाभ्यासायत्ततायोगेन । २१ स्वात्मप्रकृत्या सह एकीभाव नयस्व समताम् । २२ हे तात्त्विकपदार्थज्ञ ।

त्वमेव दुःखं नरकस्त्वमेव त्वमेव शर्मापि शिवं त्वमेव।
त्वमेव कर्माणि मनस्त्वमेव जहीह्यविद्यामवधेहि चात्मन्॥ २६६॥

निःसंगतामेहि सदा तदात्मन्नर्थेष्वशेषेष्वपि साम्यभावात्।
अवेहि विद्वन् ममतैव मूलं शुचां, सुखानां समतैव चेति॥ २६७॥

स्त्रीषु धूलिषु निजे च परे वा संपदि प्रसरदापदि चात्मन्।
तत्त्वमेहि समतां ममतामुग् येन शाश्वतसुखाद्वयमेषि॥ २६८॥

तमेव सेवस्व गुरुं प्रयत्नादधीष्व शास्त्राण्यपि तानि विद्वन्।
तदेव तत्त्वं परिभावयात्मन् येभ्यो भवेत्साम्यसुधोपभोगः॥ २६९॥

समग्रसच्छास्त्रमहार्णवेभ्यः समुद्धृतः साम्यसुधारसोऽयम्।
निपीयतां हे विबुधा लभध्वमिहापि मुक्तेः सुखवर्णिकां यत्॥ २७०॥

शान्तरसभावनात्मा मुनिसुन्दरसूरिभिः कृतो ग्रन्थः।
ब्रह्मस्पृहया ध्येयः स्वपरहितोऽध्यात्मकल्पतरुरेषः॥ २७१॥

इममिति मतिमानधीत्य चित्ते रमयति यो विरमत्ययं भवाद्राक्।
स च नियतमतो रमेत चास्मिन् सह भववैरिजयश्रिया शिवश्रीः॥ २७२॥

इति श्रीशान्तरसभावनात्मस्वरूपोऽध्यात्मकल्पद्रुमो जयश्र्यंकः श्रीमुनिसुन्दरसूरिभि-
विरचितः समाप्तः॥

---

१ दुःख प्रतिकूलवेद्य त्वमेवासि दुःखसाधनोपायप्रेरकत्वात्। २ निरयनाम्नी दुर्गति-स्त्वमेवासि नरकगतिनामकर्मार्जकत्वात्। ३ शर्म सुखमसि सुखसाधनोपायप्रेरकत्वात्। ४ मोक्षोऽसि सकलकर्मराहित्येन जायमानत्वात्। ५ शुभाशुभरूपाणि त्वमेवासि शुभाशुभकर्मार्जकत्वात्। ६ शुभाशुभकर्मबन्धकश्चेतोव्यापारस्त्वमेवासि मनोव्यापारक-त्वात्। ७ अर्थवैपरीत्यलक्षणां। मिथ्याज्ञान ममाय सुखदो ममायं दुःखद इत्यादि-रूपां मिथ्यावासनां वा। ८ यथा सुख भवति दुःखं च न भवति तथा सावधानो भव। ९ नवविधपरिग्रहे ममताराहित्यम्। १० प्राप्नुहि। ११ सुखदुःखजनकेषु पदार्थेषु। १२ स्वजने। १३ परजने वैरिणि वा। १४ राज्यादिसमृद्धौ। १५ आगच्छद्विपत्तौ। १६ इष्टानिष्टवस्तुषु ममत्वत्यजनशीलः। १७ शाश्वतसुखेन मोक्षसुखेन सह अद्वयमैक्यम्। १८ अत्यादरेण श्रूयताम्। १९ मनुष्यभवे स्थिता अपि। २० सौख्यस्य वर्णिकां तत्स्व-रूपसूचकस्तदेकदेशस्ताम्। २१ शान्तरसभावनस्वरूपः। २२ मुक्तिकामनया। २३ पुनः पुनरनुभवति। २४ संसारान्निवर्तते। २५ अतः अस्माद्भवविरमणात्। २६ ग्रन्था-ध्ययनानुभवितरि पुंसि। २७ अत्र जयश्रियेत्यनेन ग्रन्थस्यास्य जयश्र्यंकता दर्शिता।

अध्यात्मकल्पद्रुमाचें

परिशिष्ट.

(अकारादि अनुक्रमानें)

अजागलकर्तरीय न्यायः—एक खाटिक एका बकरीला वधस्थानीं घेऊन गेला आणि तिच्या मानेवर सुरी ठेवणार तो त्याला अचिंतित घरांत जाण्याचें कारण पडलें. त्यामुळें सुरी तेथेंच टाकून तो घरांत गेला. इकडे बकरीनें ती सुरी लपवून ठेवण्यासाठीं पायांनीं जमीन खणली व त्या खळग्यांत तिनें सुरी ढकलली ती त्यांत उभी पडली. तीवर पायांनीं माती ढकलून बकरी बसावयास गेली तेव्हां तिची मान सुरीचे टोंकावरच पडली आणि ती तत्काल मरण पावली. प्रसंगविशेषीं स्वतःची क्रिया स्वतःलाच घातक होते हें सुचविलें आहे. श्लो. १८१ पहा.

अजीवः—षड्द्रव्य शब्दावरील टीप पहा.

अभिग्रहः—द्रव्य, क्षेत्र, काल व भाव यांच्या योगानें चार प्रकारांचा.

अव्रतें:—जीवहिंसा, मृषावाद, अदत्तादान, मैथुन व परिग्रह हे अव्रताचे प्रकार.

चार गतींचीं निबंधनकर्में ज्याच्या योगानें सर्व बाजूंनीं एकत्र होतात त्यास परिग्रह ही संज्ञा आहे.

अविरतिः—पांच इंद्रियांना स्वस्व विषयांत यथेच्छ प्रवर्तविणें, पापमय वस्तूपासून मनाला न आवरणें, व सहा जीवनिकायांच्या हिंसेंत प्रवृत्त होणें, हे अविरतीचे बारा प्रकार.

अष्टकर्माणि अथवा प्रकृतयः—(१) ज्ञानावरणीयकर्म [श्रुतमतिज्ञानादि पंचविध ज्ञानाचें आवरण करणारें कर्म.]

(२) अंतरायकर्म [ज्याचे योगानें जीवाला लाभादिकाची प्राप्ति होत नाहीं.] —त्याचे प्रकारः—दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय, व वीर्यांतराय.

(३) दर्शनावरणीयकर्म [सामान्य अवबोधाला दर्शन ह्मणतात. त्याला

आवृत करणारें कर्म] त्याचे प्रकार:—चक्षुर्दर्शनावरणीय, अचक्षुर्दर्शनावरणीय (अचक्षु चक्षु शिवाय इतर चार इंद्रियें व मन), अवधिदर्शनावरणीय (रूपिद्रव्याचें मर्यादापूर्वक ज्ञान तें अवधिदर्शन), केवल दर्शनावरणीय व पांच प्रकारांची निद्रा.

(४) मोहनीयकर्म [तत्वार्थश्रद्धेला विपरीत करणारें कर्म] त्याचे प्रकार:—मिथ्यात्व, कषाय, नोकषाय (कषायसाहाय्यकारी हास्यइत्यादि)

(५) नामकर्म [ज्याचे योगानें शुभाशुभगती आत्म्याला प्राप्त होतात].

(६) गोत्रकर्म [ज्यायोगें जीव उंच नीच कुलांत जन्म घेतो].

(७) आयुःकर्म [ज्याचा उदय झाला असतां जीव जिवंत राहतो].

(८) अशाता वेदनीयकर्म [ज्याचा उदय झाला असतां जीव सुखदुःख भोगतो].

अष्टादशदोष:—अन्तराया दानलाभवीर्यभोगोपभोगगाः ।
हासो रत्यरती भीतिर्जुगुप्सा शोक एव च ॥
कामो मिथ्यात्वमज्ञानं निद्रा च विरतिस्तथा ।
रागो द्वेषश्च नो दोषास्तेषामष्टादशाप्यमी ॥

अर्थ:—दानान्तराय, लाभान्तराय, वीर्यान्तराय, भोगान्तराय, उपभोगान्तराय, हास्य, रति, अरति, भीति, जुगुप्सा, शोक, काम, मिथ्यात्व, अज्ञान, निद्रा, विरति, राग, व द्वेष हे अठरा दोष जिनांच्या ठायीं असत नाहींत.

आगम:—(१) अंगग्रंथ—आचारांग, सुयगडांग, ठाणांग, समवायांग, भगवती, ज्ञाताधर्मकथा, उपासकदशांग, अंतगडदशांग, अनुत्तरोववाइदशांग, प्रश्नव्याकरण, विपाक. (बाराव्या दृष्टिवाद अंगाचा विच्छेद झाला आहे.)

(२) उपांगग्रंथ—उव्ववाइ, रायपश्रेणी, जीवाभिगम, पन्नवणा, जंबुद्वीपपन्नति, चंदपन्नति, सुरपन्नति, कप्पीआ, कप्पवडंसिया, पुप्फिआ, पुप्फचुलीआ, वन्हिदिशा.

(३) छेदग्रंथ—व्यवहारसूत्र, बृहत्कल्प, दशाश्रुतस्कंध, निशीथ, महानिशीथ, जितकल्प.

(४) पयन्नाग्रंथ—चौसरण, संथारापयन्नो, तंदुलवेयालीया, चंदाविज्जा, गणिविज्जा, देविंदथुओ, वीरथुओ, गच्छाचार, ज्योतिःकरंड व आउरपच्चक्खाण.

(५) मूलसूत्रग्रंथ—आवश्यक, दशवैकालिक, उत्तराध्ययन, व ओघ-

निर्युक्ति. नंदिसूत्र व अनुयोगद्वारसूत्र. [काव्यमाला गुच्छक ७ जैनागमस्तव पहा.]

आम्रदृष्टान्तः—एका राजाला आंबा खाण्यामुळें कांहीं भयंकर रोग झाला होता. तेव्हां वैद्यानें त्याला सांगितलें कीं ह्यापुढें आंबा खाऊ नये. एके दिवशीं तो राजा वनविहारार्थ गेला असतां तेथें आम्रवृक्षाच्या छायेखालीं बसला. इतक्यांत वरून पक्क आम्रफळें गळून खालीं पडलीं. तीं राजानें पाहिलीं तेव्हां त्याच्या तोंडाला पाणी सुटलें व जवळची मंडळी निषेध करीत असतांही तीं फळें खाल्लीं आणि कांहीं वेळानें तो राजा मरण पावला. विषयलालसेचा वाईट परिणाम भोगूनही पुनः प्रबल संस्कारवशात् मनुष्य विषयसुखान्ध होऊन मरणदुःखरूप गर्तांत पडतो. श्लो. १३२ पहा.

आशातनाः—ज्या क्रियेच्या योगानें धर्माचरणाला बऱ्याच बाजूनीं हानि पोहोंचते [आ समन्तात् धर्मशातनं यया सा] अशी क्रिया. धर्माचरणाला ज्यांच्या योगानें बाध येतो त्या खालीं दिल्या आहेतः—तांबूल, पान, भोजन, उपानह, स्त्रीभोग, शयन, निष्ठीवन, मूत्रपुरीषोत्सर्ग, व द्यूत इत्यादि क्रिया जिनमंदिरांत सत्पुरुषानें वर्ज्य कराव्या.

आस्रवः—ज्यांच्या योगानें आत्मा कर्मबद्ध होतो ते आस्रव. मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय व योग हे मुख्यभेद व उत्तर भेद पांचइंद्रियें, चार कषाय, पांच अव्रतें, पंचवीस क्रिया, व तीन योग हे आहेत.

आहारादिसंज्ञा—आहारभयपरिग्गहमेहुणरूवाउ होंति चत्तारि ।
सत्ताणं सण्णाओ आसंसारं समग्गाणं ॥

अर्थ—आहार, भय, परिग्रह व मैथुन ह्या प्राण्यांच्या चार संज्ञा आहेत. [प्रवचनसारोद्धारे. प्र. र. भाग ३ पृ. ३७४.]

इंद्रियनिरोधः—स्पर्शनं रसना घ्राणं चक्षुः श्रोत्रञ्चेति पञ्चेन्द्रियाणि तेषां निरोधः ।

सक्तः शब्दे हरिणः स्पर्शे नागो रसे च वारिचरः ।
कृपणपतंगो रूपे भुजगो गन्धेन च विनष्टः ॥

उदक बिन्दुदृष्टान्तः—एका सिद्धानें एका अत्यंत तृषापीडित गृहस्थाला व्याकुल झालेला पाहून त्याला विचारिलें कीं तृषाशमनार्थ मी तुला अमृतजलराशिजवळ घेऊन जातो. इच्छा असल्यास सांग. तेव्हां त्यानें उत्तर दिलें कीं

माझ्या गांवाजवळच्या विहिरीच्या काठीं गवत उगवलें आहे त्याचे अग्रावर जे उदकबिंदु आहेत ते प्राशन करण्याची माझी इच्छा आहे करितां मला तेथें नेऊन पोहोंचवावें. त्याप्रमाणें त्या सिद्धानें त्याला त्या स्थळीं नेऊन ठेवला परंतु ते तृणाग्रलग्न बिंदु तो मूर्ख शिरोमणि तेथें येऊन पोहोंचण्याचे पूर्वींच गळून पडले होते. हातीं आलेलें निधान टाकून देऊन अनिश्चित व अल्पल्प लाभाकडे धांव मारणारा प्राणी मूर्खशिरोमणीशिवाय दुसऱ्या कोणत्या पदवीस पात्र आहे ? श्लो. १३२ पहा.

उपधि—पत्तं पत्ताबंधो पायट्ठवणं च पायकेसरिया ।
पडलाइ रयत्ताणं च गोच्छओ पायनिज्जोगो ॥
तिन्नेव य पच्छागा रयहरणं चेव होइ मुहपत्ती ।
एसो दुवालसविहो उवही, जिनकप्पियाणं तु ॥
एए चेव दुवालस मत्तग अइरेग चोलपट्टो उ ।
एसो चउदसरूवो उवही पुण थेरकप्पस्स ॥

[प्रवचनसारोद्धारे । प्रकरण रत्नाकर भाग ३ पृ. १३३]

अर्थः—पात्र, पात्रबंध, पात्रस्थापनक, पात्रकेसरिका, पटल, रजस्त्राण, गोच्छक, प्रच्छादकत्रय, रजोहरण, व मुखवस्त्रिका हे द्वादश उपधि जिनकल्पी जैनमाधूपाशीं असतात. हे बारा व एक मात्रकापेक्षां किंचित अधिक भिक्षाद्रव्य व चोलपट असे चवदा स्थविरकल्प साधूजवळ असतात.

उरभ्रदृष्टान्त—एका गृहस्थानें एक बोकड पाळला होता. पाहुणचाराचे वेळीं त्याचा उपयोग व्हावा या हेतूनें त्याच्या खाण्यापिण्याची व्यवस्था उत्तम ठेविली होती. आपल्या धन्याचा मनोगत हेतु त्याला न कळल्यामुळें तो बोकड खाण्यापिण्याचे सुखांत मग्न झाला होता. याशिवाय दुसरा कोणताही विचार त्याचे डोक्यांत येत नव्हता. एके दिवशीं त्या गृहस्थाचे घरीं पाहुणा आला. त्याचे उपयोगासाठीं जेव्हां त्या बोकडाचे गळ्यावर सुरी आली तेव्हा तो मोठ्यानें ओरडूं लागला. पण अंतकालीं या ओरडण्याचा काय उपयोग ? यावज्जीव विषयसेवन करून त्याच्या दारुण विपाकाचा प्रसंग आल्यावर रडून उपयोग काय ? श्लो. १३२ पहा.

करटोत्करट कथाः—करट व उत्करट नांवाचे दोन महातपस्वी होते. ते एका नगराच्या कोटासभोंवतीं असलेल्या खंदकांत येऊन राहिले. वर्षाऋतूंत

खंदकांत पाणी भरून त्यांत तपस्वी बुडून किंवा वाहून जाऊन मरूं नयेत ह्मणून देवानें तेथें वृष्टि केली नाहीं, इतर ठिकाणीं वृष्टि झाली. अनावृष्टि होण्याला कारण साधु आहेत हें लोकांस समजल्यावर त्यांनीं साधूंस खरपूस मार देऊन काढून लावलें. तेव्हां तपस्वी ह्मणाले कीं या नगरीवर मुसळधार वृष्टि होवो. तदुक्तीप्रमाणें अतिवृष्टि झाल्यामुळें नगरांतील बरेच लोक मेले. या पापामुळें ते तपस्वी नरकांत पडले. श्लो. २५१ पहा.

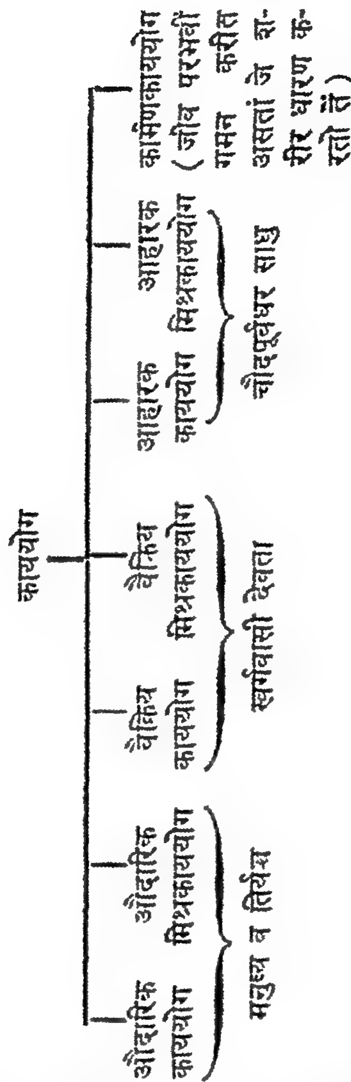
करणसप्तति:—पिंडविसोही समिई भावण पडिमा य इंद्रियनिरोहो।
पडिलेहण गुत्तीओ अभिग्गह चेव करणं तु ॥

अर्थ:—चतुर्विध पिंडविशुद्धि (दोषरहित आहार, उपाश्रय, वस्त्र व पात्र) पांच समिति, द्वादशभावना, द्वादशप्रतिमा, पञ्चविध इंद्रियनिरोध, पंचवीस प्रतिलेखना, गुप्तित्रय, व चतुर्विध अभिग्रह.

कषाय:—कोहो माणो माया लोभो चउरो हवंति हु कसाया । इति प्रवचनसारोद्धारे। प्र. र. भाग ३ पृ. १६८.

अर्थ:—क्रोध मान माया व लोभ हे चार कपाय।

काकिणीदृष्टान्त:—एक गृहस्थ द्रव्यार्जनासाठीं परदेशीं गेला होता. तेथें कांहीं उद्योगधंदा करून त्यानें कांहीं द्रव्य मिळविलें होते तें घेऊन घराकडे परत येतांना वाटेंत खर्च करण्यासाठीं त्यांतील एका रुपयाचे पैसे करून घेतले होते. वाट चालून थकल्यामुळें एके ठिकाणीं विश्रांति घेण्याकरितां तो थांबला. श्रमपरिहार झाल्यावर पुनः वाट चालूं लागला आणि कांहीं वेळानें दुसऱ्या मुक्कामावर येऊन पोहोचला. तेथें त्याला आढळून आलें कीं आपला एक पैसा कमी आहे. तेव्हां द्रव्याची पिशवी तेथें एके ठिकाणीं लपवून ठेवून तो पैशाचा शोध लावण्यासाठीं मागे परतला. पहिल्या मुक्कामीं येऊन पोहोंचल्यावर त्याला तेथें पैसा आढळला नाहीं तेव्हां निराश होऊन मागें परतला आणि पुनः दुसऱ्या मुक्कामीं येऊन पोहोचला. तेथें पिशवीही त्याला मिळाली नाहीं. क्षणिक सुखाच्या मागें लागून सर्वस्वही बुडविलें व तो उभयतोभ्रष्ट या निंद्य संज्ञेस पात्र झाला. श्लो. १३२ पहा.

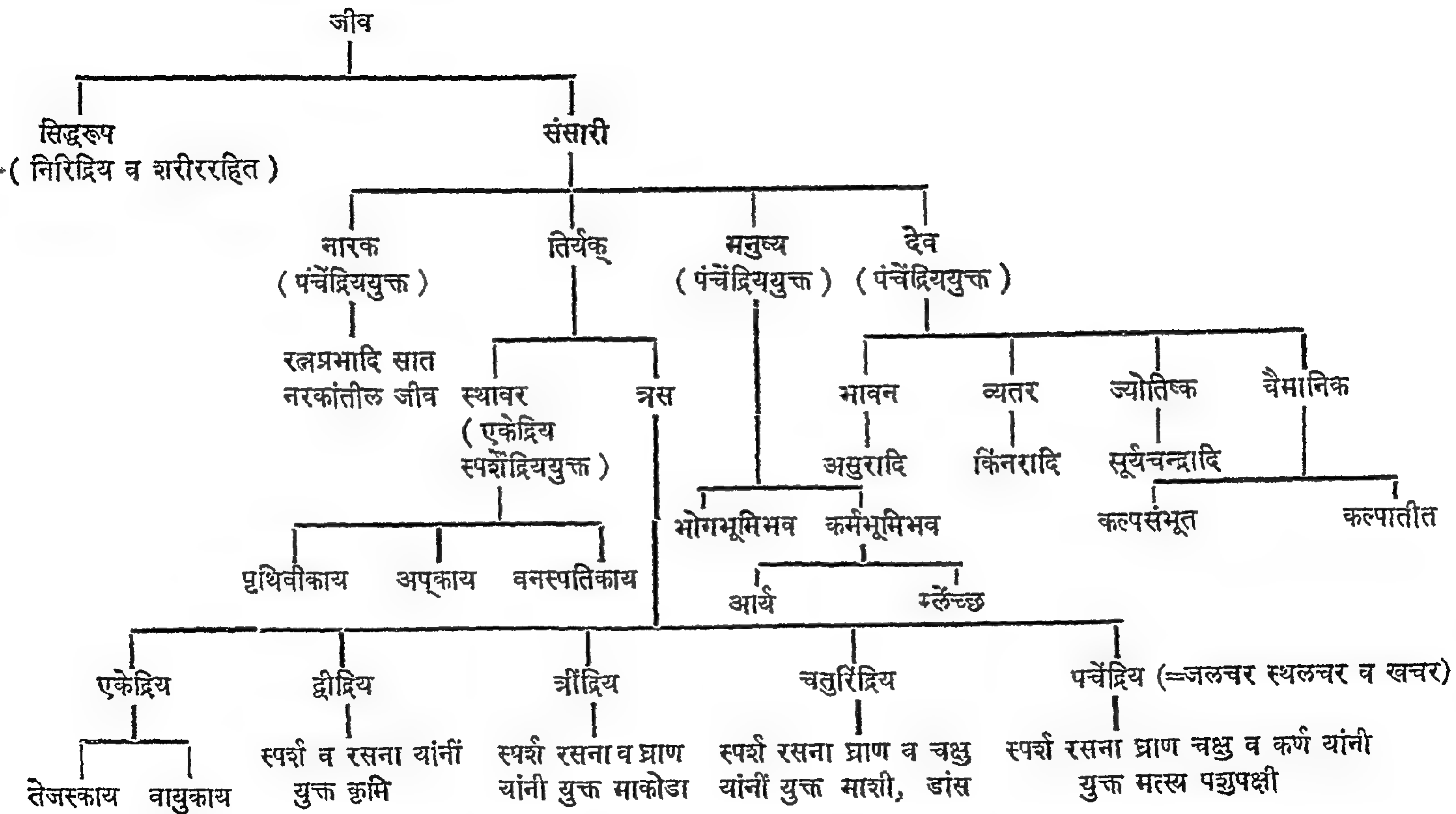
गतिः—पंच गईओ नारय तिरिय नर सुर सिद्धनामाओ । इति प्रवचन सारोद्धारे । प्र. र. भाग ३ पृ. २९४.

अर्थः—नारक तिर्यक् नर सुर व सिद्ध या पांच गति ।

गारव—गारव हें गौरव शब्दाचें प्राकृत रूप आहे. गारव ह्याचा अर्थ लोलुपता अथवा अभिमान असा होतो. गारवाचे तीन प्रकार आहेत—ऋद्धिगारव, रसगारव, व शाता (सुख) गारव.

गुप्तित्रयं—मनोगुप्ति, वचनगुप्ति व कायगुप्ति.

गुरु— महाव्रतधरा धीरा भैक्ष्यमात्रोपजीविनः ।
सामायिकस्था धर्मोपदेशका गुरवो मताः ॥

जीव
सिद्धरूप
(निरिंद्रिय व शरीररहित)
संसारी
नारक
(पंचेंद्रिययुक्त)
तिर्यक्
मनुष्य
(पंचेंद्रिययुक्त)
देव
(पंचेंद्रिययुक्त)
रत्नप्रभादि सात
नरकांतील जीव
स्थावर
(एकेंद्रिय
स्पर्शेंद्रिययुक्त)
त्रस
भावन
व्यंतर
ज्योतिष्क
वैमानिक
असुरादि
किंनरादि
सूर्यचन्द्रादि
भोगभूमिभव
कर्मभूमिभव
कल्पसंभूत
कल्पातीत
पृथिवीकाय
अप्काय
वनस्पतिकाय
आर्य
म्लेंच्छ
एकेंद्रिय
द्वींद्रिय
त्रींद्रिय
चतुरिंद्रिय
पचेंद्रिय (=जलचर स्थलचर व खचर)
तेजस्काय
वायुकाय
स्पर्श व रसना यांनीं
युक्त कृमि
स्पर्श रसना व घ्राण
यांनी युक्त माकोडा
स्पर्श रसना घ्राण व चक्षु
यांनीं युक्त माशी, डांस
स्पर्श रसना घ्राण चक्षु व कर्ण यांनी
युक्त मत्स्य पशुपक्षी

धर्मरत्नत्रयीः—यथावस्थित वस्तूचा जें यथार्थ बोध करतें तें ज्ञान. ज्ञानावरणीय कर्मांचा क्षय व क्षयोपशम झाल्यामुळें उत्पन्न झालेला बोध त्याला हेतु जे द्वादशांग, द्वादश उपांग व उत्तराध्ययनादि प्रकीर्णक त्या सर्वांना ज्ञान ही संज्ञा आहे.

जीव अजीव पुण्य पाप आस्रव संवर निर्जरा बंध व मोक्ष या नव तत्वांच्या स्वरूपावर श्रद्धा, जसें कीं हीं तत्वें सत्य आहेत, मिथ्या नाहींत, तें दर्शन.

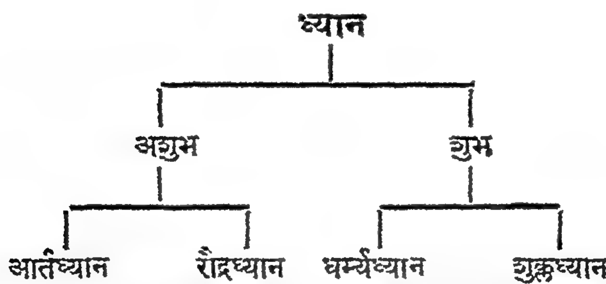
सर्वपापव्यापारापासून ज्ञानश्रद्धानपूर्वक निवृत्त होणें त्यास चारित्र ह्मणतात.

ज्ञानमर्थपरिबोधलक्षणं दर्शनं जिनमताभिरोचनम् ।
पापकार्यविरतिस्वभावकं कीर्तितं चरितमात्मवेदिभिः ॥ ५० ॥
संगतं त्रयमिदं प्रजायते कृत्स्नकर्मविनिवृत्तिकारणम् ।
पङ्गुलोचनविहीनवन्ध्ववेदेककं न पुनरर्थसाधकम् ॥ ५१ ॥

इति चन्द्रप्रभचरितकाव्ये अष्टादशसर्गे

तत्वस्यावगतिर्ज्ञानं श्रद्धानं तस्य दर्शनम् ।
पापारम्भनिवृत्तिस्तु चारित्रं वर्ण्यते जिनैः ॥ १६२ ॥
ज्वालाकलापवद्वह्नेरूर्ध्वमेरण्डबीजवत् ।
ततः स्वभावतो याति जीवः प्रक्षीणबन्धनः ॥ १६३ ॥

इति धर्मशर्माभ्युदयकाव्ये एकविंशे सर्गे

आर्तध्यान—इष्टवस्तूच्या वियोगानें, अनिष्टवस्तूच्या संयोगानें किंवा इतरप्रकारांनीं मनांत उद्भवणारी दुःखचिंता.

रौद्रध्यान—स्वतः जीवहिंसा करून किंवा ती करितांना दुसऱ्यास पाहून, कपटभापणानें दुसऱ्यास फसवून मनांत हर्ष मानणें.

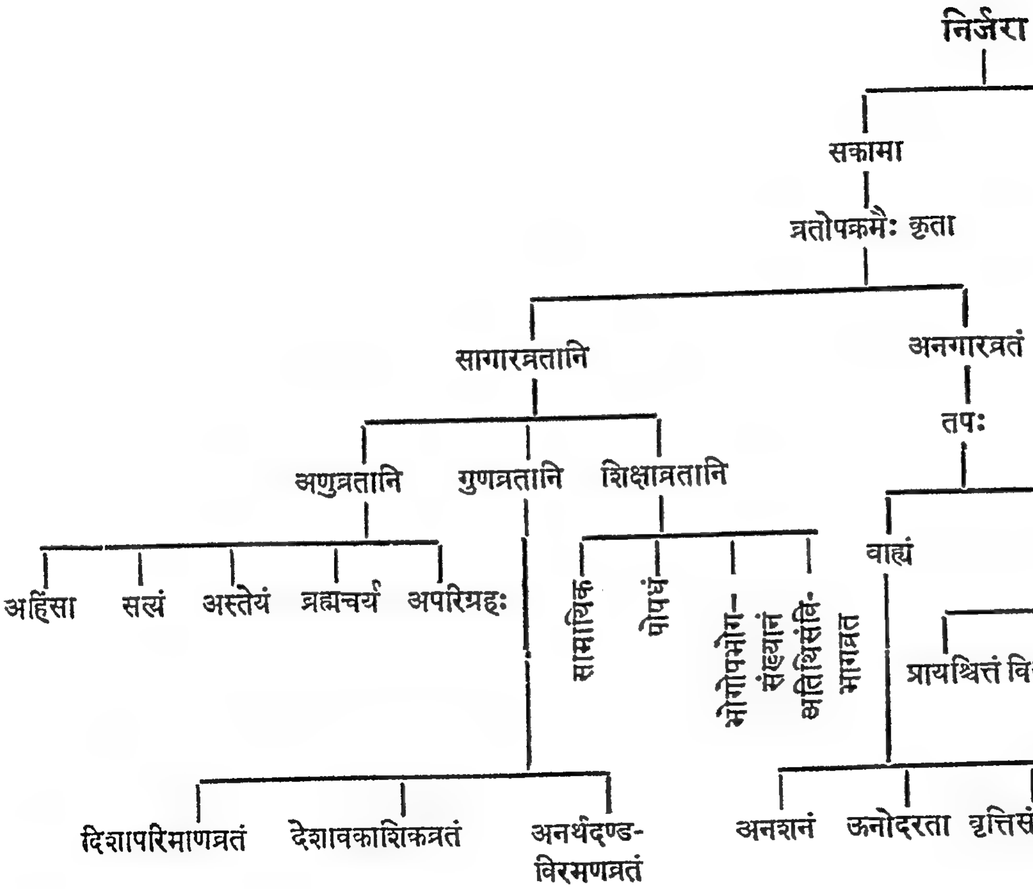
धर्म्यध्यान—शुद्धधर्माचें एकाग्रतेनें चिंतन करणें. याच्या मैत्री, प्रमोद, कारुण्य, व माध्यस्थ्य ह्या चार भावना.

शुक्लध्यान—निर्मल आत्म्याच्या स्वरूपाचें तन्मयत्वें ध्यान करणें.

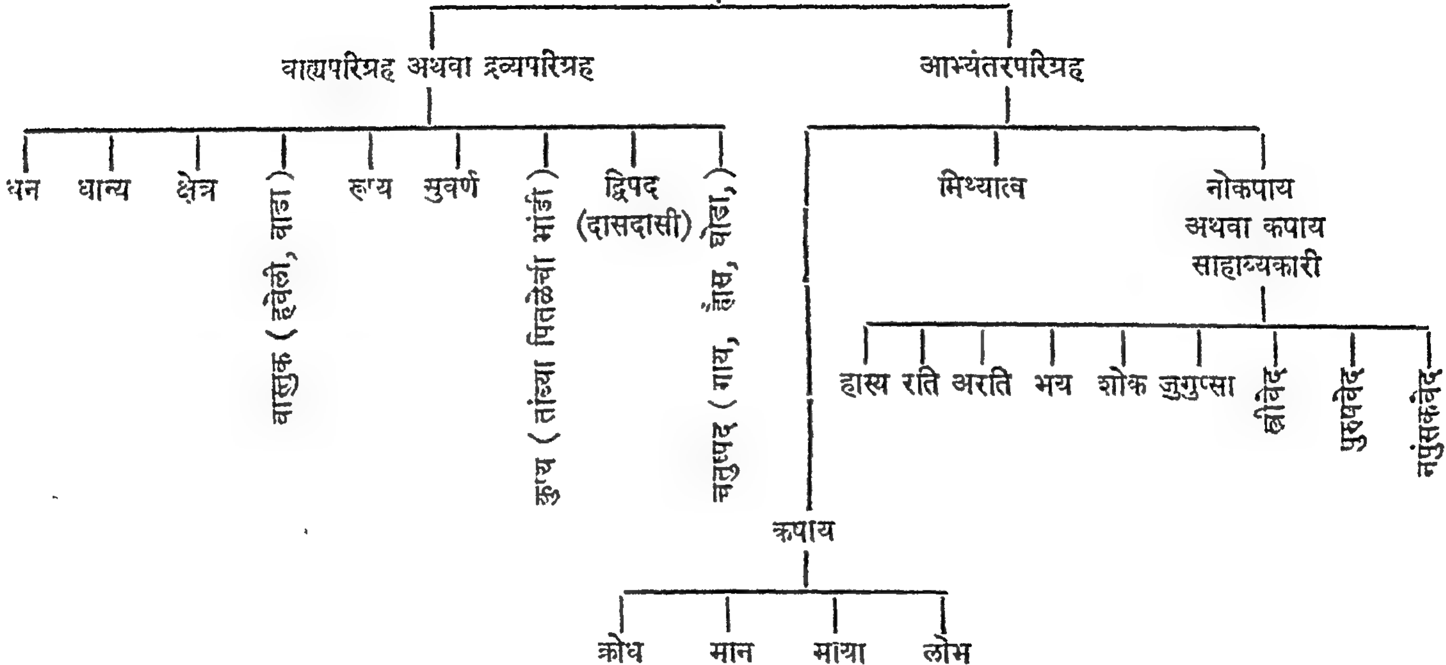
नवकल्पः—हिंवाळ्यांत व उन्हाळ्यांत एका महिन्याहून जास्त दिवस व पावसाळ्यांत चार महिन्यांपेक्षां अधिक दिवस एके ठिकाणीं जैन साधूंना रहातां येत नाहीं, ह्मणून आठ महिन्यांचे आठ कल्प व एक चतुर्मासक कल्प मिळून नव कल्प करून विहार करीत असावें लागतें.

निर्जराः—दुर्जरं निर्जरत्यात्मा यया कर्म शुभाशुभम् ।
निर्जरा सा द्विधा ज्ञेया सकामाकामभेदतः ॥ १२२ ॥
सा सकामा स्मृता जैनैर्या व्रतोपक्रमैः कृता ।
अकामा स्वविपाकेन यथा श्वभ्रनिवासिनाम् ॥ १२३ ॥
सागारमनगारं च जैनैरुक्तं व्रतं द्विधा ।
अणुव्रतादिभेदेन, तयोः सागारमुच्यते ॥ १२४ ॥
अणुव्रतानि पञ्च स्युस्त्रिप्रकारं गुणव्रतम् ।
शिक्षाव्रतानि चत्वारि सागाराणां जिनागमे ॥ १२५ ॥
हिंसानृतवचःस्तेयस्त्रीमैथुनपरिग्रहात् ।
देशतो विरतिर्ज्ञेया पञ्चधाणुव्रतस्थितिः ॥ १४२ ॥
दिग्देशानर्थदण्डेभ्यो यत्त्रिधा विनिवर्तनम् ।
पोतायते भवाम्भोधौ त्रिविधं तद्गुणव्रतम् ॥ १४३ ॥
सामायिकमथाद्यं स्याच्छिक्षाव्रतमगारिणाम् ।
आर्तरौद्रे परित्यज्य त्रिकाल जिनवन्दनात् ॥ १४९ ॥
निवृत्तिर्भुक्तभोगानां या स्यात्पर्वचतुष्टये ।
पोषधाख्यं द्वितीयं तच्छिक्षाव्रतमीरितम् ॥ १५० ॥
भोगोपभोगसंख्यान क्रियते यदलोलुपैः ।
तृतीयं तत्तदाख्यं स्याद्दुःखदावानलोदकम् ॥ १५१ ॥
गृहागताय यत्काले शुद्धं दानं यतात्मने ।
अन्ते सल्लेखना वान्यत्तच्चतुर्थं प्रकीर्त्यते ॥ १५२ ॥
व्रतानि द्वादशैतानि सम्यग्दृष्टिर्बिभर्ति यः ।
जानुदघ्नीकृतागाधभवाम्भोधिः स जायते ॥ १५३ ॥
अनगारं व्रतं द्वेधा बाह्याभ्यन्तरभेदतः ।
षोढा बाह्यं जिनैः प्रोक्तं तावत्संख्यानमान्तरम् ॥ १५४ ॥

वृत्तिसंख्यानमौदर्यमुपवासो रसोज्झनम् ।
रहःस्थितितनुक्लेशौ षोढा बाह्यमिति व्रतम् ॥ १५५ ॥
स्वाध्यायो विनयो ध्यानं व्युत्सर्गो व्यावृतिस्तथा ।
प्रायश्चित्तमिति प्रोक्तं तपः षड्विधमान्तरम् ॥ १५६ ॥
यास्तिस्रो गुप्तयः पञ्च ख्याताः समितयोऽपि ताः ।
जननात् पालनात् पोषादष्टौ तन्मातरः स्मृताः ॥ १५७ ॥
[इति धर्मशर्माभ्युदयकाव्ये एकविंशे सर्गे]

निर्जरा
सकामा
व्रतोपक्रमैः कृता
अकामा
(श्वभ्रनिवासिनां)
स्वविपाकेन जाता
सागारव्रतानि
अनगारव्रतं
तपः
अणुव्रतानि
गुणव्रतानि
शिक्षाव्रतानि
बाह्यं
आभ्यन्तरं
अहिंसा
सत्यं
अस्तेयं
ब्रह्मचर्यं
अपरिग्रहः
सामायिक
पोषधं
भोगोपभोग-संख्यानं
अतिथिसंवि-भागव्रत
प्रायश्चित्तं
विनयः
वैयावृत्यं
स्वाध्यायः
ध्यानं
कायोत्सर्ग
दिशापरिमाणव्रतं
देशावकाशिकव्रतं
अनर्थदण्ड-विरमणव्रतं
अनशनं
ऊनोदरता
वृत्तिसंक्षेपः
रसत्यागः
कायक्लेशः
संलीनता

पतंगादिकांचा प्रमादः—पतंग दृष्टिविषयानें अंध होऊन दीपशिखेवर झडप घालून स्वतःचा नाश करून घेतो. भ्रमर घ्राणेन्द्रियाच्या विषयाला लुब्ध होऊन कमलांत बद्ध होतो. हरिण शब्दविषयाच्या मोहानें व्याधाचे जाळ्यांत सांपडतो. रसनेन्द्रिय विषय लोलुप पक्षी जालबद्ध होऊन मृत्युमुखीं पड-तात. कर्णेन्द्रियाच्या विषयाच्या योगानें मोहित झालेल्या सर्पाला गारुडी पकड-तात. रसनेन्द्रियाच्या विषयाच्या सेवनानें मत्स्य गळास अडकून प्राणास मुक-तात. स्पर्शेन्द्रियाच्या विषयाचे लालसेनें हस्ती हस्तिनीच्याद्वारें बद्ध होऊन परतंत्र होतो. व्याघ्र रसनेन्द्रियाच्या विषयाच्या प्रबल पाशांत सांपडून मृतिब-न्धादि दुःख अनुभवतो. श्लोक १३३ पहा.

परिग्रह.
बाह्यपरिग्रह अथवा द्रव्यपरिग्रह
आभ्यंतरपरिग्रह
धन
धान्य
क्षेत्र
वास्तुक (हवेली, वाडा)
रूप्य
सुवर्ण
कुप्य (तांब्या पितळेची भांडीं)
द्विपद (दासदासी)
चतुष्पद (गाय, बैल, घोडा,)
मिथ्यात्व
नोकषाय अथवा कषाय साहाय्यकारी
हास्य
रति
अरति
भय
शोक
जुगुप्सा
स्त्रीवेद
पुरुषवेद
नपुंसकवेद
कषाय
क्रोध
मान
माया
लोभ

परीषहः—खुहा पिवासा सीउण्हं दंसाचेलारइत्थिओ ।
चरिया निसीहिआ सेज्ञा अक्कोस वह जायणा ॥
अलाभ रोग तणफास मलसक्कारपरीसहा ।
पन्ना अन्नाण सम्मत्तं ईइ बावीस परीसहा ॥

प्रवचनसारोद्धारे पृ. २६५

अर्थः—क्षुधा, पिपासा, शीत, उष्ण, दंश, अचेल, अरति, स्त्री, चर्या, निपद्या, शय्या, आक्रोश, वध, याचना, अलाभ, रोग, तृणस्पर्श, मल, संस्कार, प्रज्ञा, अज्ञान, सम्यक्त्व (अथवा दर्शनपरीषह). जैनतत्वादर्श पृ. २३६—२३९ स्पष्टीकरणार्थ पहा.

पल्योपम कालः—एक योजन रुंद व एक योजन खोल असा वाटोळा खळगा करून मनुष्याच्या केसापेक्षां पांचशें पट सूक्ष्म अशा केशांच्या अणुरेणुसारख्या बारीक तुकड्यांनीं तो असा ठासून ठासून भरून काढावा कीं ज्यावरून चक्रवर्तीची सेनाही चालून गेली असतां त्यांतील एक परमाणु देखील दबणार नाहीं. या ठासून भरलेल्या तुकड्यांपैकीं एकेक तुकडा शंभर शंभर वर्षांनीं काढून तो खळगा रिक्त होण्यास लागणारा जो वेळ त्यास **पल्योपमकाल** ही संज्ञा आहे.

अशा पल्योपम कालाच्या कोटिकोटि व्यतीत झाल्या असतां त्यास **सागरोपमकाल** ह्मणतात.

दहा कोटिकोटि सागरोपमकाल व्यतीत झाला असतां एक **उत्सर्पिणीकाल** व तितकाच काळ लोटून गेला असतां एक **अवसर्पिणीकाल** होतो. उत्सर्पिणी व अवसर्पिणी मिळून एक **कालचक्र** ह्मणजे वीस कोटिकोटि सागरोपमकाल.

पंचवीस क्रियाः—कायिकी क्रिया, आधिकरणिकी क्रिया, प्राद्वेषिकी क्रिया, परितापनिकी क्रिया, प्राणातिपातिकी क्रिया, आरंभिकी क्रिया, पारिग्राहिकी क्रिया, मायाप्रत्ययिकी क्रिया, मिथ्यादर्शनप्रत्ययिकी क्रिया, इ० इ० [जैनतत्वादर्श पृ. २३२—२३३ पहा]

प्रतिमाः—जेव्हां सयमचारित्राचा अंश जागृत होऊन व भोगाच्या अरुचीचा परिणाम होऊन कोणत्या तरी प्रतिज्ञेचा उदय होतो तेव्हां त्याला प्रतिमा ह्मणतात. प्रतिमांचीं नांवें खालीं दिल्याप्रमाणें आहेतः—

१ **दर्शनप्रतिमा**—आठ मूलगुणांचा संग्रह करून व व्यसनक्रिया वर्जून सम्यग्दर्शनगुणास निर्मल करणें. (एक मासाची)

२ व्रतप्रतिमा—पांच अणुव्रतें, तीन गुणव्रते, व चार शिक्षाव्रतें यांचें पालन. (दोन मासांची)

३ सामायिकप्रतिमा—वचनाचे दहा दोष, कायेचे बारादोष, मनाचे दहा दोष टाळून ममता त्यागून समता ठेवणें. (तीन मासांची)

४ पोषधप्रतिमा—पूर्वोक्त सामायिकदशेंत चार प्रहर किंवा आठ प्रहरपर्यंत राहणें. (चार मासांची)

५ सचित्त भोजनपरिहारप्रतिमा.—(पांच मासांची)

६ दिनब्रह्मचर्यप्रतिमा—नवविधगुप्तिसहित ब्रह्मचर्यपालन. (सहा मासांची)

७ अहोरात्र ब्रह्मचर्यप्रतिमा.—(सात मासांची)

८ निरारंभप्रतिमा—पापाचा आरंभ न करतां विवेकानें क्रिया करीत असणें. (सात अहोरात्र)

९ परिग्रहप्रतिमा.—(सात अहोरात्र)

१० पापोपदेशत्यागप्रतिमा.—(सात अहोरात्र)

११ उचितग्राहिप्रतिमा.—घर दार सोडून मठांत साधूप्रमाणें राहणें. (एक अहोरात्र)

१२ * * * * (एक रात्रि)

[प्र. र. भाग २ पृ. ५५९—५६० समयसारनाटक]

प्रतिलेखना:—प्रतिक्रमणसूत्र पृ. ३७५–३७६ यांत मुखानंतक पडिलेहण अथवा मुहपत्ती पडिलेहण कसें करावें याची माहिती आहे. मुहपत्तीपडिलेहण करीत असतां कोणकोणत्या गोष्टींचें चिंतन करावें हें खाली सांगितलें आहे. १ सूत्र व अर्थ यांचें तत्व उत्तम प्रकारें हृदयांत धारण करतों. २ सम्यक्त्व मोहनीय ३ मिश्रमोहनीय ४ व मिथ्यात्वमोहनीय यांचा त्याग करतो. ५ कामराग ६ स्नेहराग व ७ दृष्टिराग यांना सोडतो. ८ देवतत्व ९ गुरुतत्व व १० धर्मतत्व यांचा आदर करतों. ११ कुदेव १२ कुगुरु व १३ कुधर्म यांचा त्याग करतो. १४ ज्ञान १५ दर्शन १६ चारित्र यांचा आदर करतो. १७ ज्ञान १८ दर्शन १९ चारित्र विराधनेचा त्याग करतों. २० मनोगुप्ति २१ वचनगुप्ति व २२ कायगुप्ति यांचा आदर करतों. २३ मनोदंड २४ वाग्दंड व २५ कायदंड यांना सोडतों. याच प्रमाणें पंचवीस शरीरप्रतिलेखना आहेत.

प्रमादः—प्रमादाचे प्रकार आठ आहेतः—अज्ञान, संशय, विपर्यय, राग, द्वेष, स्मृतिभ्रंश, योगदुःप्रणिधान व धर्मानादर.

प्रसन्नचन्द्रराजर्षिकथाः—प्रसन्नचन्द्र नांवाचा एक राजर्षि होता. श्री-महावीरस्वामीचा उपदेश श्रवण करून तो संसारविरक्त होता झाला. पुत्रास गादीवर स्थापन करून आपण पूर्ण साधु बनला. एके समयीं दोन गृहस्थ त्याजकडे आले त्यांपैकीं एकजण, साधु होऊन जन्मसार्थक्य केल्याबद्दल राजर्षीची प्रशंसा करूं लागला. तेव्हां दुसरा ह्मणाला, बालकाला गादीवर बसवून आपण साधु बनला आणि त्यामुळें प्रजेला आणि बालराजाला आपत्तींत ढकललें. कारण—परचक्र आलें आहे. हा वृत्तान्त ऐकून राजर्षीचें चित्त पुत्राकडे लागलें. मनांतल्या मनांत तो शत्रूंशीं लढूं लागला. शेवटीं निःशस्त्र झालों असें मनांत भावून आपल्या माथ्यावरील मुकुट शत्रूस फेंकून मारण्याच्या इराद्यानें त्यानें मस्तकाकडे हात नेला तों लुंचित मुंडाला स्पर्श झाला. त्या बरोबर शुद्धीवर येऊन व पश्चात्ताप पावून ह्मणाला अहह म्यां हें काय केलें ! आः किं चक्रे मया धिग् धिग् विराद्धं प्रथमं व्रतं । शुद्धमानाशयो भूयः स्वं निन्दत्यतिचारिणम् । मनोबद्धानि कर्माणि मनसैव क्षिपंस्तदा ॥ श्लोक २३५ पहा.

पापः—अशुभप्रवृत्त्यात्मकं आयतिदुःखदायि कर्म पापं ।

पिंडविशुद्धिः—दोपरहित आहार, उपाश्रय, वस्त्र व पात्र यांचा—स्वीकार करणें.

पुद्गलः—"सततत्वानि" या टीपेखाली दिलेले श्लोक ९०–९२ पहा.

पुण्यः—शुभप्रवृत्त्यात्मकं आयति सुखदायि कर्म पुण्यम् ।

पोषधोपवासव्रतः—चार किंवा आठ प्रहर समता ठेवून आहार, शरीर-संस्कार, मैथुन व सावद्यव्यापार यांचा त्याग करून स्वाध्याय ध्यानांत प्रवृत्त राहणें व जीवाला ज्ञानध्यानाच्या योगानें पुष्ट करणें तें पोषधव्रत.

ब्रह्मचर्यगुप्तिः—वसहि कह निसिज्झिदिय कुड्डुंतर पुव्वकीलियपणीए ।
अइमायाहार विभूसणा य नव बंभगुत्तीओ ॥ इति
प्रवचनसारोद्धारे । प्र. र. भाग ३ पृ. १६६

अर्थः—वसति, कथा, निषद्या (आसन), इंद्रिय, कुड्यांतर, पूर्वक्रीडित, पौष्टिक भोजन (प्रणीत), अतिमात्राहार, विभूषण या सर्व वस्तूंच्या परित्यागानें ब्रह्मचर्य पाळतां येतें.

बाहुबलिकथाः—बाहुबली हा भरतचक्रवर्तीचा पुत्र. यानें फार तपस्या केली होती. परंतु मानत्याग न केल्यामुळें त्याला तपश्चर्येचें फळ जे केवलज्ञान तें प्राप्त झालें नव्हतें. मानमुक्ति होण्याबरोबर केवल ज्ञानप्राप्ति झाली.

भावना—भाव्यते (वास्यते) वैराग्येणात्मा याभिस्ता भावनाः ।

अनित्यत्व, अशरणता, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचित्व, आस्रव, संवर, निर्जरा, लोकस्वभाव, बोधिदुर्लभता, धर्मकथक.

[मन वचन व काय यांच्या योगानें जें शुभाशुभकर्म जीव ग्रहण करतो त्यास **आस्रव** ह्मणतात. आस्रवाचा निरोध तो **संवर.** संसाराला हेतुभूत जी कर्मसंतति तिचा समूळ नाश जिच्या योगानें होतो ती **निर्जरा. बोधिदुर्लभता** ह्मणजे धर्मज्ञान-दुर्लभता.]

उपाध्याय श्रीविनयविजयगणिकृत "शान्तसुधारस" नांवाच्या गेयकाव्यांत षोडश भावनांचें स्वरूप उत्तम रीतीनें वर्णिलें आहे.

भिक्षुक दृष्टान्तः—एक गृहस्थ अति दारिद्र्यपीडित होता. तो द्रव्यार्जनाची इच्छा मनांत धरून परदेशीं जावयास निघाला तेव्हां तो एका गांवीं येऊन एका देवळांत उतरला. तेथेंच एक साधुही पूर्वींच येऊन राहिला होता. त्या साधूजवळील मनोवांच्छित वस्तु देणाऱ्या सिद्धिकुंभाचा चमत्कार पाहून त्या दारिद्र्यपीडितानें आपली कथा सांगितली. तेव्हां साधूला दया येऊन त्याला सांगितलें कीं कुंभसिद्धि विद्या किंवा सिद्ध केलेला सिद्धिकुंभ यांपैकीं जें तुला पाहिजे तें मी देण्यास तयार आहें. कुंभसिद्धिविद्येपेक्षां आयता सिद्धकुंभ बरा हें जडमतीला वाटून त्यानें साधूपासून तो कुंभ घेतला व घरीं परत आला. घटाच्या सामर्थ्यानें त्याला ऋद्धि प्राप्त झाली. पण एके दिवशीं मदिरोन्मत्त होऊन तो कुंभ हातांत घेऊन नाचूं लागला असतां खालीं पडून फुटला. अशा अविचारानें आपल्या सर्व ऐश्वर्याचें मूलसाधन नाहींसें झाल्याबद्दल त्याला अति-दुःख झालें. सद्धर्म हा सिद्धिकुंभाप्रमाणें आहे. प्रमादपरवश होऊन आपल्या हातून त्याचा नाश होणार नाहीं अशाबद्दल आपण काळजी घेतली पाहिजे. श्लोक १३२ पहा.

मदः— जाइ कुल रूव बल सुय तव लाभिस्सरिय अट्ठमयमत्तो।
एआइं चिअ बंधइ असुहाइं बहु च संसारे ॥
इति प्रवचनसारोद्धारे। प्र. र. भाग ३ पृ. ४१५

अर्थः—जातिमद, कुलमद, रूपमद, बलमद, श्रुतमद, तपोमद, लाभमद व ऐश्वर्यमद या आठ मदांनीं उन्मत्त झालेला पुरुष संसारांत अनेक पापें जोडतो.

महाव्रतः—अहिंसासूनृतास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहाः।
पञ्चभिः पञ्चभिर्युक्ता भावनाभिर्विमुक्तये ॥

---

१. जीवदया. २. सर्वपरिग्रहत्याग.

न यत् प्रमादयोगेन जीवितव्यपरोपणम् ।
त्रसानां स्थावराणां च तदहिंसाव्रतं मतम् ॥
प्रियं पथ्यं वचस्तथ्यं सूनृतव्रतमुच्यते ।
तत्तथ्यमपि नो तथ्यमप्रियञ्चाहितञ्च यत् ॥
अनादानमदत्तस्यास्तेयव्रतमुदीरितम् ।
बाह्याः प्राणा नृणामर्थो हरता तं हता हि ते ॥
दिव्यौदारिककामानां कृतानुमतिकारितैः ।
मनोवाक्कायतस्त्यागो ब्रह्माष्टादशधा मतम् ॥
सर्वभावेषु मूर्च्छायास्त्यागः स्यादपरिग्रहः ।
यदि सत्स्वपि जीयेत मूर्च्छया चित्तविप्लवः ॥

महाव्रतभावनाः—मनोगुप्त्येषणादानेर्याभिः समितिभिः सदा ।
दृष्टान्नपानग्रहणेनाहिंसां भावयेत्सुधीः ॥
हास्यलोभभयक्रोधप्रत्याख्यानैर्निरन्तरम् ।
आलोच्य भाषणमपि भावयेत्सूनृतं व्रतम् ॥
आलोच्यावग्रहे याच्ञाऽभीक्ष्णावग्रहयाचनम् ।
एतावन्मात्रमेवैतदित्यवग्रहधारणम् ॥
समानधार्मिकेभ्यश्च तथावग्रहयाचनम् ।
अनुज्ञापि तथा नान्नासनमस्तेयभावना ॥
स्त्रीषण्ढपशुमद्वेश्मासनकुड्यान्तरोज्झनात् ।
सरागस्त्रीकथात्यागात् प्राग्रतस्मृतिवर्जनात् ॥
स्त्रीरम्यांगेक्षणस्वांगसंस्कारपरिवर्जनात् ।
प्रणीतात्यशनत्यागाद्ब्रह्मचर्यं तु भावयेत् ॥
स्पर्शे रसे च गन्धे च रूपे शब्दे च हारिणि ।
पञ्चसु हीन्द्रियार्थेषु गाढं गार्ध्यस्य वर्जनम् ॥
एतेष्वेवामनोज्ञेषु सर्वथा द्वेषवर्जनम् ।
आकिञ्चन्यव्रतस्यैवं भावनाः पञ्च कीर्तिताः ॥

---

१. देवतांच्या वैक्रियशरीरसंबंधी जे कामभोग व तिर्यग् मनुष्य यांच्या औदारिक शरीरसंबंधी जे कामभोग. २. एषणासमिति (आहारादि चार वस्तूंसंबंधानें) आदान-निक्षेप समिति व ईर्यासमिति । ३. स्निग्धमधुरादि अन्नाचा आहार.

महाप्रातिहार्य:—इंद्रादेशकारी देवांनीं श्रीऋषभदेवाच्या संमानार्थ केलेलीं कृत्यें त्यास प्रातिहार्य ह्मणतात.

किंकिल्लि कुसुमवुट्ठी देवज्झुणि चामरासणाइं च ।
भावलय भेरि छत्तं जयंति जिणपाडिहेराइं ॥ इति
प्रवचनसारोद्धारे । प्र० र० भाग ३ पृ. ११४

अर्थ:—अशोकवृक्ष, कुसुमवृष्टि, दिव्यध्वनि, चामर, आसन, भावलय, भेरी व छत्र हीं अष्टमहाप्रातिहार्ये.

मिथ्यात्व:—अभिग्रहमिथ्यात्व—मी समजलों तेंच सत्य आहे असा ग्रह तें.

अनभिग्रहमिथ्यात्व—सर्व धर्ममतें चांगलीं आहेत असें मानणें तें.

अभिनिवेशमिथ्यात्व—जाणूनवुजून असत्याचे ठायीं कदाग्रह तें.

संशयमिथ्यात्व—जिनोक्त तत्वांचे ठायीं शंका तें.

अनाभोगमिथ्यात्व—धर्माधर्मांची उपादेयानुपादेयता पशूप्रमाणें न समजणें तें.

मूल अतिशय:—भगवान् जिनाच्या ठायीं चार अतिशय आहेत—१ ज्ञानातिशय (त्रैकालिकज्ञान) २ वचनातिशय (अग्राम्यता महार्थता–अव्याहतार्थत्वादि) अपायापगमातिशय (उपद्रवनिवारकता) ४ पूजातिशय (त्रैलोक्यपूजनीयता).

मोक्षसाधनचतुरङ्गी:—चत्तारि परमंगाणि दुल्लहाणीह जंतुणो ।
माणुसत्तं सुई सद्धा संजमंमि य वीरियं ॥
[उत्तराध्ययनसूत्रे तृतीयाध्ययने गाथा प्रथमा]

चत्वारि परमांगानि दुर्लभाणीह जन्तोः ।
मानुषत्वं श्रुतिः श्रद्धा संयमे च वीर्यम् ॥

इति च्छाया

श्रुतिर्धर्मस्य श्रवणम् । श्रद्धा धर्मे रुचिः ।
संयमवीर्यं साध्वाचारपालने सामर्थ्यम् ।

रजोहरण:—जमिनीवर वस्तु ठेवतेवेळीं किंवा स्वतः वसतेवेळीं जीवहिंसा होऊं नये ह्मणून जमीन वगैरे झाडण्याकरितां सुमारें दीड हात लांबीच्या दांड्यास मऊ लोकरीच्या वीत वीत दोऱ्यांचा झुवका लावलेली संमार्जनी (झाडणी) जैनाजवळ, विशेषतः जैन साधूपाशीं असते. तिला रजोहरण हें नांव आहे.

लेश्या:—छल्लेसाओ कन्हा नीला काऊय तेय पह्म सिया ।

इति प्रवचनसारोद्धारे। प्र. र. भाग ३ पृ. ३९४. लेश्या शब्दाचा अर्थ अध्यवसायविशेष असा आहे. कृष्ण, नील, कापोत, तेजः, पद्म, व शुक्ल ह्या सहा लेश्यांचें स्वरूप खालीं दिलेल्या दृष्टांतावरून स्पष्ट कळेल. सहाजण सोबतीनें वाट चालत असतां एका जांभळीच्या जवळ येऊन पोहोंचले. तेव्हां त्यांपैकीं एकाच्या मनांत विचार आला कीं पिकलेलीं जांभळें हातीं येण्याकरितां झाडच मूळापासून तोडावें. विचाराप्रमाणें कृती करण्यास प्रवृत्त झाला तो त्यास दुसरा ह्मणाला मोठी शाखा तोडावी हें माझ्या विचारास येतें. हें ऐकून तिसरा सुचवितो कीं फलयुक्त लघुशाखा छेदावी. चवथ्याला ही गोष्ट पसंत न पडल्यामुळें, घोंस खालीं पडतील अशी युक्ति लढवावी असें त्यानें आपल्या सोबत्यांस सांगितलें. त्यावर पांचवा उत्तर करतो कीं पिकलेलीं जांभळें वर चढून तोडून खावीं. शेवटीं सहावा ह्मणाला गळून खालीं पडलेलीं पक्व जांभळें वेंचून खावीं हें सर्वांत उत्तम.

वणिक्त्रयी दृष्टान्तः—एका शेठ्याला तीन पुत्र होते. त्यांना प्रत्येकीं एक एक हजार रुपये देऊन परदेशीं व्यापार करावयास पाठविले. तेथें एका पुत्रानें आपलें धन नाचतमाशे करण्यांत व खाण्यापिण्यांत घालविलें. दुसऱ्यानें व्यापारधंदा करण्याकडे खर्च करून त्यापासून होणारे उत्पन्नावर आपला निर्वाह चालविला व मूलधन कायम ठेवलें. तिसऱ्यानेंही व्यापार केला परंतु उत्पन्नापैकीं अवश्य तेवढाच भाग खर्च करून बाकीचें उत्पन्न मूलधनांत जमा करीत असे. ईशकृपेनें प्राप्त झालेला महादुर्लभ अशा नरदेहाचा लाभ वणिक्पुत्राच्या मूलधनाप्रमाणें आहे. त्याचा सदुपयोग किंवा दुरुपयोग किंवा नाश ज्या त्या व्यक्तीवर अवलंबून आहे. श्लोक १३२ पहा.

वसुराजकथाः—पर्वत, वसु व नारद यांना एके वेळीं त्यांच्या गुरूनें सांगितलें कीं तुह्मांपैकीं प्रत्येकानें हा एकेक पिष्टकुक्कुट कोणासही दिसणार नाहीं अशा ठिकाणीं मारून टाकावा. पहिल्या दोघांनीं एकांतीं जाऊन पिष्टकुक्कुटाचा वध केला. नारदानें मात्र केला नाहीं कारण त्यानें आपल्या मनांत विचार केला कीं "नास्त्येव स्थानमपि तद्यत्र कोऽपि न पश्यति".

वैयावृत्त्यः—आयरिय उवज्झाय तवस्सि सेहे गिलाण साहुसु।
समणोन्न संघ कुल गण वेयावच्चं हवइ दसहा ॥

आचार्य, उपाध्याय, तपस्वी, शिष्य, ग्लान, साधु, समनोज्ञ (ज्याची स्वतःसारखी समाचारी आहे), संघ, समानगच्छांचा समूह, समान आचार्यांची शिष्य-

परंपरा-यांना अन्नवस्त्रादि अर्पण करणें, त्यांची शुश्रूषा करणें याप्रमाणें वैयावृत्य दहा प्रकारांचें आहे.

श्रमणधर्मः—खंति य मद्दवज्जव मुत्ती तव संजमे य बोधव्वा ।
सच्चं सोयं अकिंचणं च बंभं च जइधम्मो ॥

[क्षान्ति, मार्दव, आर्जव, लोभत्याग, तप, संयम (आस्रवाची त्यागवृत्ति), सत्य, शौच, अकिंचनता, ब्रह्मचर्य.]

शाकटिक दृष्टान्तः—अमुक रस्ता वाईट आहे व अमुक रस्ता चांगला आहे हे माहीत असतांही वाईट रस्त्यानेंच आपली गाडी एका गाडीवाल्यानें हांकली व अर्थात् ती मोडली. तेव्हां जाणूनबुजून आपण आपल्या पायावर धोंडा पाडून घेण्यासारखे कृत्य केलें याबद्दल त्याला पश्चात्ताप झाला. पाप करून पापाचें फळ प्राप्त झाल्यावर पुण्य केलें असतें तर बरें झालें असतें हें ह्मणणें शुष्क आहे. श्लोक १३२ पहा.

श्राद्धधर्म अथवा श्रावकधर्म.

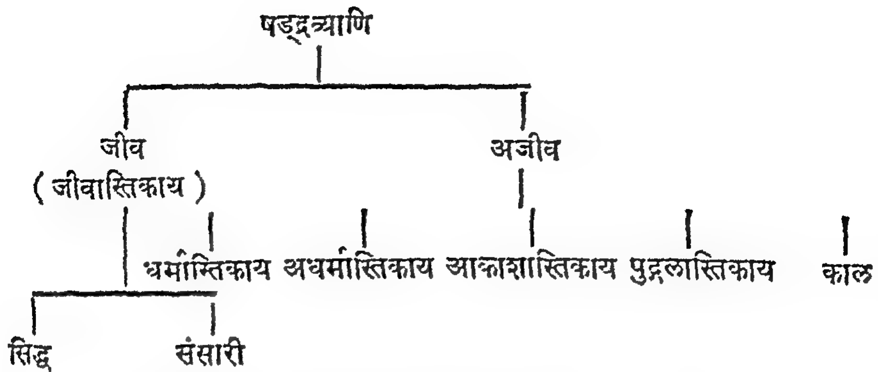
(देशविरतिचारित्ररूप द्वादशविध गृहस्थधर्म)

अणुव्रतें:—(१) स्थूलप्राणातिपातविरमणव्रत. (२) स्थूल मृषावादविरमणव्रत. (३) स्थूल अदत्तादानविरमणव्रत. (४) स्थूल परस्त्रीगमनविरमणव्रत. (५) स्थूल परिग्रहपरिमाणव्रत.

गुणव्रतें:—(६) दिक् परिमाणव्रत. (७) देशावकाशिव्रत. [हें सहाव्या व्रताचें संक्षेपव्रत आहे. या व्रतांत गमन करण्याची मर्यादा अधिक संकुचित करावी लागते] (८) अनर्थदण्डविरमणव्रत [स्वतःचा कांहीं एक अर्थ ज्यां-पासून साधत नाहीं अशा पापक्रियांस अनर्थदंड ह्मणतात].

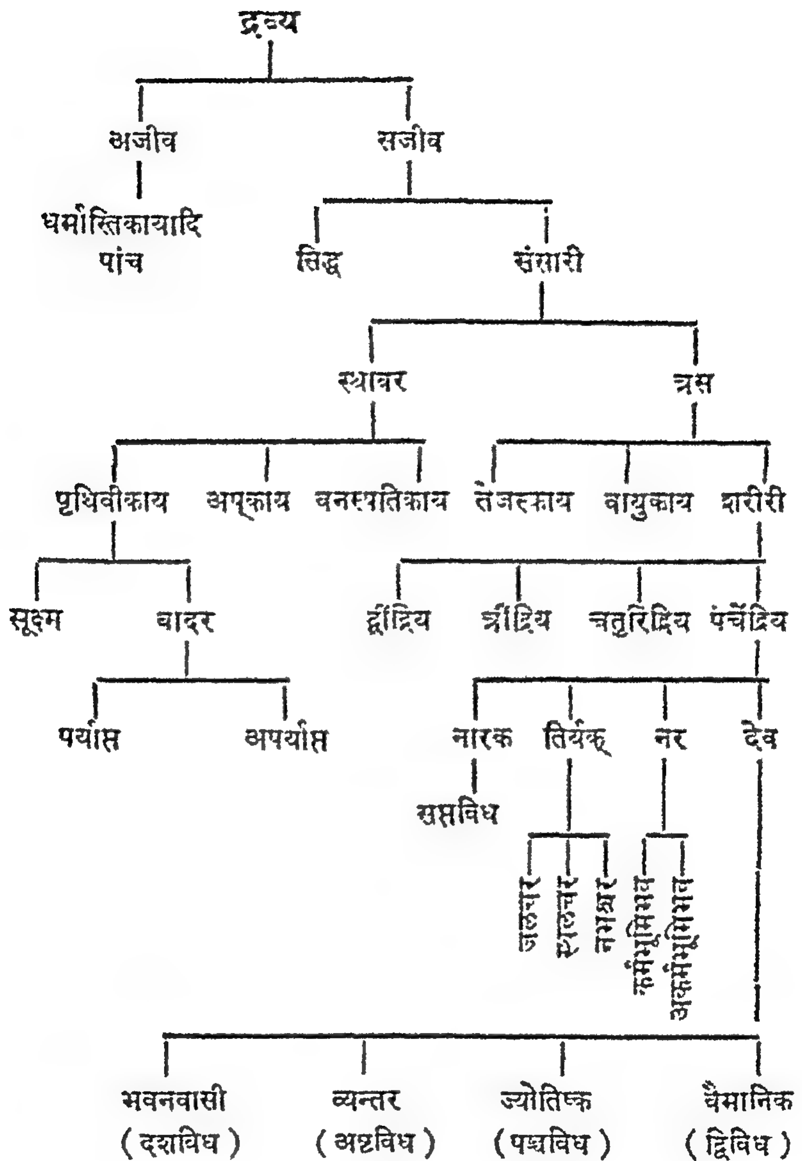
शिक्षाव्रतें:—(९) सामायिकव्रत [समतापालनरूपव्रत] (१०) पोपधोपवास-व्रत [द्वितीया, पंचमी, अष्टमी, एकादशी व चतुर्दशी ह्या पर्वतिथींस चार किंवा आठ प्रहरपर्यंत व्रत पाळणें] ११ भोगोपभोगसंख्यानव्रत—[एकवार ज्यांचा उपयोग होतो ते भोग; जसें, आहार, पुष्प, विलेपन; वारंवार ज्यांचा उपयोग होतो ते उपभोग; जसें, भवन, वस्त्र, स्त्री इत्यादि] १२ अतिथिसंविभागव्रत.

[धर्मशर्माभ्युदयकाव्ये एकविंशे सर्गे श्लोकाः १२४, १२५, १४२, १४३, १४९-१५३.]

[धर्मशर्माभ्युदयकाव्ये एकविंशे सर्गे श्लो० ८१—९२.]

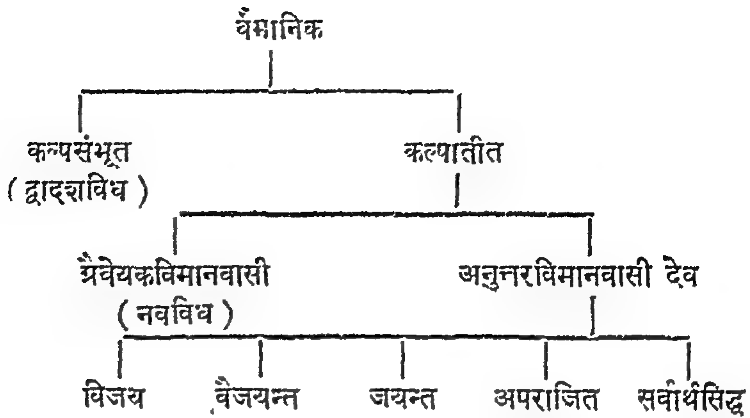
धर्मास्तिकाय जीव व पुद्गल यांना गतिसाहाय्यद; अधर्मास्तिकाय स्थितिसाहाय्यद; आणि आकाशास्तिकाय, अवकाशदायक आहे. जेथपर्यंत धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय व आकाशास्तिकाय हीं तीन द्रव्यें एकमेकांत मिळून गेलेलीं आहेत तेथपर्यंत लोकप्रदेश व जेथें केवळ आकाशास्तिकाय द्रव्य आहे तो अलोकप्रदेश.

भवनवासी देव—असुर–नाग–सुपर्ण–विद्युत्–अग्नि–द्वीप–उदधि–दिक्—यात–धनिककुमार.

व्यंतर—पिशाच–भूत–यक्ष–राक्षस–किंनर–किंपुरुप–महोरग–गंधर्व.

ज्योतिष्क—चंद्र–सूर्य–नक्षत्र–ग्रह–तारागण.

[उत्तराध्ययनसूत्र-अध्ययन ३६]

षडावश्यकानि:—समता वंदन थुतिकरन पडिकमनो सज्झाओ ।
काउस्सग्गमुद्राधरन ए षडावसिक भाओ ॥
इति समयसार नाटके ।

प्र. र. भाग २ पृ. ५६५

समता, वन्दन, स्तुतिकरण, प्रतिक्रमण, स्वाध्याय, व कायोत्सर्ग मुद्राधारण ह्या सहा आवश्यक क्रिया.

[प्रतिक्रमण (पडिक्कमणं) ह्मणजे मागें फिरणें. संयमरूप स्थानकापासून असंयमरूप स्थानकाकडे जाणें तें क्रमण आणि असंयमरूप स्थानकापासून संयमस्थानकाकडे परत फिरणें तें प्रतिक्रमण. "स्वस्थानाद्यत्परं स्थानं प्रमादस्य वशाद्गतः । तत्रैव क्रमणं भूयः प्रतिक्रमणमुच्यते ॥"]

[कायोत्सर्गः (काउसग्ग) अतिचारशुद्ध्यर्थं कायस्य व्युत्सर्जनं कायममत्ववर्जनम् ।]

षोडशभियः—१-९ परिग्रह वियोगचिन्ता १० इहभवभय, ११ परलोकभय (दुर्गतिगमनभय), १२ मरणभय, १३ वेदनाभय (रोगादिकष्टभय), १४ अनरक्षाभय (कोणी त्राता नसल्यामुळें उत्पन्न होणारें भय), १५ अनगुप्तभय (चौरभय विचार), व १६ अकस्मात भय.

प्र. र. भाग २ पृ. ४३२ समयसारनाटक.

सप्ततत्वानि:—जीवाजीवास्रवा बन्धसंवरावपि निर्जरा ।
मोक्षश्चेतीह तत्वानि सप्त स्युर्जिनशासने ॥ ८ ॥

बन्धान्तर्भाविनोः पुण्यपापयोः पृथगुक्तितः ।
पदार्था नव जायन्ते तान्येव भुवनत्रये ॥ ९ ॥

[जीवः]

अमूर्तश्चेतनाचिह्नः कर्ता भोक्तातनुप्रभः ।
ऊर्ध्वगामी स्मृतो जीवः स्थित्युत्पत्तिव्ययात्मकः ॥ १० ॥

[अजीवः]

धर्माधर्मौ नभः कालः पुद्गलश्चेति पञ्चधा ।
अजीवः कथ्यते सम्यग्जिनैस्तत्त्वार्थदर्शिभिः ॥ ८१ ॥
षड्द्रव्याणीति वर्ण्यन्ते समं जीवेन तान्यपि ।
विना कालेन तान्येव यान्ति पञ्चास्तिकायताम् ॥ ८२ ॥
धर्मः स तात्त्विकैरुक्तो यो भवेद्गतिकारणम् ।
जीवादीनां पदार्थानां मत्स्यानामुदकं यथा ॥ ८३ ॥
छायेव धर्मतप्तानामश्वादीनामिव क्षितिः ।
द्रव्याणां पुद्गलादीनामधर्मः स्थितिकारणम् ॥ ८४ ॥
लोकाकाशमभिव्याप्य स्थितावेतावनिष्क्रियौ ।
नित्यावप्रेरकौ हेतू मूर्तिहीनावुभावपि ॥ ८५ ॥
पुद्गलादिपदार्थानामवगाहैकलक्षणः ।
लोकाकाशः स्मृतो व्यापी शुद्धाकाशो बहिस्ततः ॥ ८६ ॥
धर्माधर्मैकजीवाः स्युरसंख्येयप्रदेशकाः ।
व्योमानन्तप्रदेशं तु सर्वज्ञैः प्रतिपाद्यते ॥ ८७ ॥
जीवादीनां पदार्थानां परिणामोपयोगतः ।
वर्तनालक्षणः कालोऽनंशो नित्यश्च निश्चयात् ॥ ८८ ॥
कालो दिनकरादीनामुदयास्तक्रियात्मकः ।
औपचारिक एवासौ मुख्यकालस्य सूचकः ॥ ८९ ॥
रूपगन्धरसस्पर्शशब्दवन्तश्च पुद्गलाः ।
द्विधा स्कन्धाणुभेदेन त्रैलोक्यारम्भहेतवः ॥ ९० ॥
भूमितैलतमोगन्धकर्माणुप्रकृतिः क्रमात् ।
स्थूलास्थूलादिभेदाः स्युस्तेषां षोढा जिनागमे ॥ ९१ ॥

भाषाहारशरीराख्यप्राणापानादिमूर्तिमत् ।
यत्किञ्चिदस्ति तत्सर्वं स्थूलं सूक्ष्मं च पुद्गलम् ॥ ९२ ॥

[आस्रवः]

शरीरवाङ्मनःकर्मयोग एवास्रवो मतः ।
शुभाशुभविकल्पोऽसौ पुण्यपापानुपङ्गतः ॥ ९४ ॥

[बन्धः]

सकपायतयादत्ते जीवोऽसंख्यप्रदेशगान् ।
पुद्गलान् कर्मणो योग्यान् बन्धः स इह कथ्यते ॥ १०६ ॥
मिथ्यादृक् च प्रमादाश्च योगाश्चाविरतिस्तथा ।
कपायाश्च स्मृता जन्तोः पञ्च बन्धस्य हेतवः ॥ १०७ ॥
प्रकृतिस्थित्यनुभागप्रदेशानां विभेदतः ।
चतुर्विधः प्रणीतोऽसौ जैनागमविचक्षणैः ॥ १०८ ॥
अष्टौ प्रकृतयः प्रोक्ता ज्ञानावृतिदृगावृती ।
वेद्यं च मोहनीयायुर्नामगोत्रान्तराययुक् ॥ १०९ ॥

[संवरः]

आस्रवद्वाररोधेन शुभाशुभविशेषतः ।
कर्म संव्रियते येन संवरः स निगद्यते ॥ ११८ ॥
आस्रवः संसृतेर्मूलं मोक्षमूलं तु संवरः ॥ १२० ॥

[निर्जरा]

दुर्जरं निर्जरत्यात्मा यया कर्म शुभाशुभम् ।
निर्जरा सा द्विधा ज्ञेया सकामाकामभेदतः ॥ १२२ ॥
सा सकामा स्मृता जैनैर्या व्रतोपक्रमैः कृता ।
अकामा स्वविपाकेन यथा श्वभ्रादिवासिनाम् ॥ १२३ ॥

[मोक्षः]

अभावाद्बन्धहेतूनां निर्जरायाश्च यो भवेत् ।
निःशेपकर्मनिर्मोक्षः स मोक्षः कथ्यते जिनैः ॥ १६० ॥

इति धर्मशर्माभ्युदयकाव्ये एकविंशे सर्गे

सप्तक्षेत्रीः—जिनबिंब, जिनमंदिर, पुस्तक, साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका. साधु आदि चार क्षेत्रांना संघ अशी संज्ञा आहे.

समिति—इरिया भासा एसण आयाणाईसु तह य परिट्ठवणा । सम्मंजू उपविसा सा समई पंचहा एवं ॥ इति प्रवचनसारोद्धारे

प्र. र. भाग. ३ पृ. २०८

अर्थ—ईर्यासमिति (यत्नेन चंक्रमणं) ह्मणजे चालतांना पायाखालीं चिरडून जाऊन जीवांची हिंसा होऊं नये यास्तव नीट पाहून चालणें; भाषासमिति (विचार्य भाषणम्) विचार करून बोलणें; एषणासमिति (शुद्धाहारादिग्रहणम्) दोषरहित आहारादिकांचें ग्रहण; आदाननिक्षेपसमिति (वस्त्रपात्रप्रमुखोपकरणानां ग्रहणं मुञ्चनं वा) कोणतीही वस्तु ठेवतांना किंवा उचलून घेतांना नीट पाहून ठेवणें किंवा घेणें; परिष्ठापनासमिति (उच्चारपरिष्ठापना) पुरीष, श्लेष्म, मल, अन्न पाणी वगैरे जीवरहित भूमिकेवर टाकणें.

सम्यक्त्व—धर्माप्तगुरुतत्वानां श्रद्धानं यत्सुनिर्मलम् ।
शङ्कादिदोषनिर्मुक्तं सम्यक्त्वं तन्निगद्यते ॥ १२७ ॥
तत्र धर्मः स एवात्र यः प्रोक्तो दशलक्षणः ।
आप्तास्त एव ये दोषैरष्टादशभिरुज्झिताः ॥ १२८ ॥
गुरुः स एव यो ग्रन्थैर्मुक्तो बाह्यैरिवान्तरैः ।
तत्वं तदेव जीवादि यदुक्तं सर्वदर्शिभिः ॥ १२९ ॥
शङ्काकाङ्क्षा विचिकित्सा मूढदृष्टिः प्रशंसनम् ।
संस्तवश्चेत्यतीचाराः सम्यग्दृष्टेरुदाहृताः ॥ १३० ॥
अदेवे देवबुद्धिर्या गुरुधीरगुरावपि ।
अतत्वे तत्वबुद्धिश्च तन्मिथ्यात्वं विलक्षणम् ॥ १३१ ॥
मधुमांसासवत्यागः पञ्चोदुम्बरवर्जनम् ।
अमी मूलगुणाः सम्यग्दृष्टेरष्टौ प्रकीर्तिताः ॥ १३२ ॥
द्यूतं मांसं सुरा वेश्या पापर्धिः स्तेयवृत्तिता ।
परदाराभियोगश्च त्याज्यो धर्मधुरन्धरैः ॥ १३३ ॥
मोहादमूनि यः सप्त व्यसनान्यत्रसेवते ।
अपारे दुःखकान्तारे संसारे बम्भ्रमीति सः ॥ १३४ ॥

इति धर्मशर्माभ्युदयकाव्ये एकविंशे सर्गे

संयम— पंचासवा विरमणं पंचिंदियनिग्गहो कसायजओ ।
दंडत्तयस्स विरई सत्तरसहा संयमो होई ॥ इति प्रवचन सारोद्धारे ।
प्र. र. भाग. ३ पृ. १६२

[पञ्चास्रवाद्विरमणं पञ्चेन्द्रियनिग्रहः कषायजयः ।
दण्डत्रयविरतिश्चेत्संयमः सप्तदशभेदः ॥]

अर्थः—पंचास्रवविरमण, पंचेंद्रियनिग्रह, कषायजय व दंडत्रयविरति असे सतरा भेद.

पंचास्रव—हिंसा, अनृत, चौर्य, मैथुन, परिग्रह.

दण्डत्रय—जीवाची चारित्रधर्मरूपलक्ष्मी ज्यांच्या योगानें दंड भोगते ते मनोवचनकायरूप तीन दंड.

संवर—ज्या क्रियांचे योगानें बंधभूत कर्मांचा संकोच होत जातो त्यांना संवर ह्मणतात. पांच समिति, तीन गुप्ति, दशविध यतिधर्म, द्वादश भावना, द्वाविंशति परीषह व पञ्चविध चारित्र हे संवराचे भेद.

सात नरकपृथिवीः—घम्मा वंसा सेला अंजण रिठ्ठा मघा य माघवई ।

अर्थः—घर्मा, वंशा, शैला, अंजना, रिष्टा, मघा व माघवती ह्या सात नरकपृथिवी.

रत्नप्रभा, शर्कराप्रभा, वालुकाप्रभा, पंकप्रभा, धूमप्रभा, तमःप्रभा, व महातमःप्रभा हीं वरील सप्तनरकभूमींचीं अनुक्रमें सार्थ नांवें आहेत.

सात भयें—लोकभय, परलोकभय, आदानभय, अकस्माद्भय, जीविकाभय, मरणभय, व अयशोभय.

सिद्धरूप जीव=परमेश्वर=अर्हत्—अष्टमहाप्रातिहार्य व चार मूल अतिशय हे बारा गुण ज्याचे ठायीं आहेत व जो अष्टादशदूषणरहित आहे.

सिंहशृगालदृष्टान्त—एक सिंह स्वाश्रितपशूसह एका वनांत रहात असे. तेथें एकदा आग लागली तेव्हां सिंहानें आपल्या आश्रयास रहाणाऱ्या सर्व पशूंस क्रमाक्रमानें आपल्या पाठीवर घेऊन नदीवरून उडी मारून वणव्यांतून त्यांचे प्राण वांचविले. ह्या प्रसगीं एक कोल्हाही त्या पशूंमध्यें होता. दुसऱ्या एका प्रसगीं पुनः वनास आग लागली तेव्हां पूर्वोक्त कोल्ह्यानें आपल्या सभोंवतीं जमलेल्या पशूस सांगितलें कीं मी तुह्मांला नदीच्या परतीराला नेतों. माझी शेंपटी धरा. बिचाऱ्या अडचर्णीत सांपडलेल्या प्राण्यांस त्याच्या योग्यायोग्यतेचा विचार करण्यास वेळ नसल्यामुळें काहींनीं त्याची शेंपटी धरली. तेव्हां कोल्ह्यानें नदीवरून उडी मारण्याचा प्रयत्न केला परंतु तो आपल्या बरोबरच्या पशूंसह नदींत पडून बुडून मेला. संसाराच्या परतीराला नेण्यास सद्गुरूच समर्थ आहे. कुगुरूचा आश्रय हितावह नाहीं. श्लोक. १७३ पहा.

सुवर्णफूत्करणकथाः—अतिशय परिश्रम करून एका मनुष्यानें सुवर्णमिश्रित माती गोळा केली होती. त्या मातींतून सूक्ष्मसुवर्णरज निराळे करण्यासाठीं फुंकून यत्न करूं लागला. या त्याच्या वेडगळ कृतीमुळें सर्व माती मात्र उडून गेली आणि त्याला सुवर्णाचा कण देखील मिळाला नाहीं. यावरून "ध्मातं सुवर्णं फूत्कारेण हारितम्" अशी ह्मण प्रचारांत आली. श्लोक ८० पहा.

शोधनपत्रम् ।

(रत्नाकरपञ्चविंशतिका)

पृष्ठम्	१	टिप्पणी	१	ज्ञानवागपायापगम०
”	२	श्लोकः	१२	संगादवांछि
”	”	”	१३	०गभीरनाभि०
”	”	टि०	५	परित्यागतपःसंयम०

(अध्यात्मकल्पद्रुमः)

”	२	श्लो०	४	शुभवृत्तिः
”	”	टि०	८	शब्दस्पर्शरूप०
”	४	श्लो०	२४	किमेवम्
”	५	”	२८	दधत्
”	१२	”	८४	सकौतुकः
”	२१	”	१४४	१४४
”	२५	”	१७६	न्ववलम्बन
”	”	टि०	१२	नु इति
”	२९	श्लो०	२०१	तरी निर्मज्ज०
”	३२	”	२२४	क्षिप्ता
”	३७	टि०	१८	० तृणस्त्रैणादि०

(परिशिष्ट)

”	४५	श्लोक	७	इन्द्रिय०
”	५१	”	१	० मिश्रित

अर्हम्

श्रीयशोविजयजैनग्रन्थमाला [१७]

मलधारिश्रीराजशेखरसूरिविरचितः

षड्दर्शनसमुच्चयः ।

शास्त्रविशारदजैनाचार्यश्रीविजयधर्मसूरिपादा-
म्भोजचञ्चरीकायमाणाभ्यां
पं-श्रावकहरगोविन्ददास-बेचरदासाभ्यां संशोधितः ।

स च
वाराणस्यां
श्रेष्ठिभूराभाईतनुजहर्षचन्द्रेण निजधर्माभ्युदययन्त्रालये
मुद्रितः प्रकाशितश्च ।

द्वितीयावृत्तिः ।　　　　मूल्यम् ।)

प्रस्तावना ।

सत्स्वपि प्रभूतभेदभिन्नेषु नानादर्शनेषु मुख्यतया. मन्तव्यानामनतिपार्थक्येनाऽन्येषामन्यत्राऽन्तर्भावेन च मूलभेदानाश्रित्य तात्रजैन-सांख्य–जैमिनीय–न्याय–वैशेषिक–सौगतलक्षणानि, जैन–सांख्य–जैमिनीय–न्याय–सौगत–चार्वाकस्वरूपाणि वा षडेव दर्शनानि प्रसिद्धानि ।उपनिबद्धानि च तानि तैस्तैर्महामतिभिस्तत्र तत्र शास्त्रेष्वतिविविक्तविस्तृततया । किन्तु बहुप्रयाससाध्यत्वेन दुरवगाहत्वेन च तानि न भवन्त्यलं विस्तारमुपेचिक्षिपूणां संक्षेपं च प्रतिपित्सूनां मन्दमतीनां विधातुमुपकारम् । इति संक्षेपरुचींस्ताननुग्रहीतुं बहूपयोगिनं ग्रन्थमिमं व्यररचन् मलधारिश्रीराजशेखरसूरयः । लघीयानप्ययं ग्रन्थः षण्णामपि दर्शनानामभीष्टदेवतातत्त्वव्यतिरिक्तानां तत्तद्गुरुवेषाचरणग्रन्थादीनामप्यवश्यावसेयानामाम्नातानां प्रत्यायकत्वेन तत्तदनभिज्ञानां सर्वेषामप्यत्युपादेयतामावहतीत्यत्र केन किं वक्तव्यम् ? । अमुमेवोपजीव्य तार्किकचक्रमौलिमौलीयितपूज्यपादश्रीहारिभद्रसूरिकृतषड्दर्शनसमुच्चयस्य टीकायां विद्वद्वरश्रीगुणरत्नसूरयोऽपि तत्तत्स्थलेषु तत्तद्दर्शनाभिमतगुरुवेषादीन् प्रत्यपीपदन् ।

एतेषां श्रीराजशेखरसूरीणां हर्षपुरीयगच्छे समुत्पत्तिः, सत्तासमयश्च विक्रमसंवत् १४०५ रूप इति

"श्रीप्रश्नवाहनकुले कोटिकनामनि गणे जगद्विदिते ।
श्रीमध्यमशाखायां हर्षपुरीयाभिधे गच्छे ॥ १ ॥
मलधारिविरुदविदितश्रीअभयोपपदसूरिसन्ताने ।
श्रीतिलकसूरिशिष्यः सूरिः श्रीराजशेखरो जयति ॥ २ ॥
तेनाऽयं मृदुगद्यैर्मुग्धो मुग्धावबोधकामेन ।
रचितः प्रबन्धकोशो जयताज्जिनपतिमतं यावत् ॥ ३ ॥

तथा—

कट्टारवीरदुःसाधवंशमुकुटो नृपौघगीतगुणः ।
यज्जूलीपुरकारितजिनपतिसदनोच्छलत्कीर्तिः ॥ ४ ॥

वप्पकसाधोस्तनयो गणदेवोऽजनि सपादलक्षभुवि ।
तद्भूर्नूनकनामा तत्पुत्रः साढको दृढधीः ॥ ५ ॥

तत्सूनुः सामन्तस्तत्कुलतिलकोऽभवज्जगत्सिंहः ।
दुर्भिक्षदुःखदलनः श्रीमहम्मदसाहिगौरवितः ॥ ६ ॥

तन्नो जयति सिरिभवः षड्दर्शनपोषणो महणसिंहः ।
ढिल्ल्यां स्वदत्तवसतौ ग्रन्थमिमं कारयामास ॥ ७ ॥

शरगगनमनुमिताऽब्दे ज्येष्ठामूलीयधवलनसम्याम् ।
निष्पन्नमिदं शास्त्रं श्रोत्रध्येत्रोः सुखं तन्यात्" ॥ ८ ॥

इति तैरेव विनिर्मितस्य श्रीचतुर्विंशतिप्रबन्धस्य प्रशस्तितो निर्विसंवादं प्रतीतिगोचरीभवति । एभिरन्येऽपि स्याद्वादकलिका–श्रीस्याद्वादरत्नाकरावतारिकापञ्जिका–श्रीन्यायकन्दलीपञ्जिकादयो बहवो ग्रन्थाः प्राणायिषत । यैः स्वपरशास्त्रेषु निःसन्देहमवगम्यते तेषां विशदं वैशारद्यम् । किञ्च, तदानीन्तना अन्यगच्छीया अप्याचार्यास्तान् गुरुत्वेन संमानित्यकार्षुः समशूश्रुधंश्च तैस्तत्तद्विषयकान्त्स्वविरचयांचक्राणान् ग्रन्थानित्यपि ।

"रत्नाकरावतरिकावरटिप्पनं त–
ज्ज्ञानेन्दुरल्पतरधीः स्वमतिप्रवृद्ध्यै ।
तच्छिष्यको रचितवान् मलधारिपूज्य–
श्रीराजशेखरगुरोश्च निदेशमाप्य ॥ ८ ॥

श्रीराजशेखरगुरुर्गरिमाऽविधानं
तर्कागमाम्बुधिमहार्थजलाभिलाषी।
मद्वाक्यजातमखिलं तदनल्पदोषं
निर्दूषण व्यधित सत्प्रतिभाऽमितश्रीः"

इति पूर्णिमागच्छीय पं०–ज्ञानचन्द्रप्रणीतरत्नाकरावतारिकाटिप्पनप्रशस्तिप्रान्ततः,

"श्रीमान् हर्षपुरीयगच्छजलधिप्रोल्लासशीतद्युति–
र्वाणीभूषणराजशेखरगुरुः सौजन्यसंवासभूः ।
श्रीशान्तेश्चरितं व्यशोधयदिदं दुष्कर्ममर्मापहं
प्राज्ञैस्तैरपि शोध्यमेतदसमं कृत्वा प्रसादं मयि" ॥ ११ ॥

---

१ श्रीधरप्रणीतो वैशेषिकदर्शनप्रतिपादनपरो ग्रन्थः ।

इति कविपुरन्दरश्रीमुनिभद्रसूरिणा विक्रमार्काद् गगनेन्दुमनुमिते १४१० वर्षे निर्मितस्य श्रीशान्तिनाथमहाकाव्यस्य चरित्रप्रशस्तिभागतश्च स्फुटं प्रतीयते ।

ग्रन्थस्याऽस्य मुद्रणावसरे हस्तलिखितं पुस्तकमेकं मुनिश्रीदेवविजयस्य, अन्यच्चाणहिल्लपुरपत्तन(पाटन)स्थझवेरीवाडाश्रीपार्श्वनाथाह्वयभाण्डागारात् श्रेष्ठिवर्यहीराचन्द्रात्मजवाडीलालद्वारोपालप्साताम्; इत्यत्र स्थले तयोर्धन्यवादपुरस्सरमुपकार उररीक्रियते । एवं च पुस्तकद्वयाधारेण संपादितेऽप्यस्मिन् ग्रन्थे दृष्टिदोषवशेन जाताः स्खलनाः सहृदयाः कृपां विधाय शोधयिष्यन्तीति–

प्रार्थयेते—

हरगोविन्द-वेचरदासौ ।

अर्हम्

श्रीविजयधर्मसूरिभ्यो नमः ।

मलधारिश्रीराजशेखरसूरिविरचितः

षड्दर्शनसमुच्चयः ।

नत्वा निजगुरून् भक्त्या स्मृत्वा वाङ्मयदेवताम् ।
सर्वदर्शनवक्तव्यं वक्ति श्रीराजशेखरः ॥ १ ॥
धर्मः प्रियः सर्वलोके तं ब्रूयुर्दर्शनानि षट् ।
तेषां लिङ्गे च वेषे च आचारे दैवते गुरौ ॥ २ ॥
प्रमाणतत्त्वयोर्मुक्तौ तर्के भेदो निरीक्ष्यते ।
मुक्तिरष्टाङ्गयोगेनेत्येतत् साधारणं वचः ॥ ३ ॥
जैनं साङ्ख्यं जैमिनीयं यौगं वैशेषिकं तथा ।
सौगतं दर्शनान्येवं नास्तिकं तु न दर्शनम् ॥ ४ ॥
तत्र जैनमते लिङ्गं रजोहरणमादिमम् ।
मुखवस्त्रं च वेषश्च चोलपट्टादिकः स्मृतः ॥ ५ ॥
विस्तरस्त्वोघनिर्युक्तेर्ज्ञेयो वेषादिगोचरः !
आचारः पञ्चसमितिगुप्तित्रितयलक्षणः ॥ ६ ॥
ईर्याभाषैषणाऽऽदाननिक्षेपोत्सर्गसंज्ञकाः ।
पञ्चाहुः समितीस्तिस्रो गुप्तीस्त्रियोगनिग्रहात् ॥ ७ ॥
तीर्थङ्कराश्चतुर्युक्ता विंशतिर्वृषभादयः ।
क्लिष्टाष्टकर्मनिर्मुक्ताः केवलज्ञानभास्कराः ॥ ८ ॥
महाव्रतधरो धीरः सर्वागमरहस्यवित् ।
क्रोधमानादिविजयी निर्ग्रन्थो गुरुरुच्यते ॥ ९ ॥

---

४ यौगमित्यनेन नैयायिकम् । नास्तिकं दर्शनं न तु, इत्यपि पाठः । ६–निर्युक्तौ, इति च पाठः ।

प्रत्यक्षं च परोक्षं च द्वे प्रमाणे इह स्मृते ।
तत्र प्रमेयं स्याद्वादाधिष्ठितं द्रव्यपञ्चकम् ॥ १० ॥
धर्माधर्मौ नभः कालः पुद्गलश्चेतनस्तथा ।
द्रव्यषट्कमिदं ख्यातं तद्भेदास्त्वागमे स्मृताः ॥ ११ ॥
जीवाजीवौ तथा पुण्यं पापमाश्रवसंवरौ ।
बन्धो विनिर्जरामोक्षौ नवतत्त्वी मताऽर्हताम् ॥ १२ ॥
चैतन्यलक्षणो जीवः स्यादजीवस्ततोऽन्यथा ।
सत्कर्मपुद्गलाः पुण्यं पापं दुष्कर्मपुद्गलाः ॥ १३ ॥
कषाया विषया योगा इत्याद्या आश्रवा मताः ।
आश्रवाद्विरमणं यत् तत् संवर इति स्मृतः ॥ १४ ॥
शुभाशुभानां ग्रहणं कर्मणां बन्ध इष्यते ।
पूर्वोपार्जितकर्मौघजरणं निर्जरा स्मृता ॥ १५ ॥
कर्मक्षयेण जीवस्य स्वस्वरूपस्थितिः शिवम् ।
एषां नवानां श्रद्धाने चारित्रात्तत्तु लभ्यते ॥ १६ ॥
श्वेताम्बरा वन्द्यमाना धर्मलाभं प्रचक्षते ।
शुद्धां माधुकरीं वृत्तिं सेवन्ते भोजनादिषु ॥ १७ ॥
ख्याताः प्रमाणमीमांसा प्रमाणोक्तिसमुच्चयः ।
नयचक्रवालतर्कः स्याद्वादकलिका तथा ॥ १८ ॥
प्रमेयपद्ममार्तण्डस्तत्त्वार्थः सर्वसाधनः ।
धर्मसंग्रहणीत्यादितर्कौघा जिनशासने ॥ १९ ॥
जैने मत उभौ पक्षौ श्वेताम्बरदिगम्बरौ ।
श्वेताम्बरः पुरा प्रोक्तः कथ्यतेऽथ दिगम्बरः ॥ २० ॥
दिगम्बराणां चत्वारो भेदा नाग्न्यव्रतस्पृशः ।

---

११ नभःकालपुद्गलाः, इति च पाठः । १४ इत्यादिराश्रवो मतः, इत्यपि पाठः । १२ शिवं मोक्षः ! तत्तु शिवम् । २० जैनमार्गे, इति पाठान्तरम्, कथ्यते च, इति च पाठः ।

काष्ठासङ्घो मूलसङ्घः सङ्घौ माथुरगोप्यकौ ॥ २१ ॥

पिच्छिका चमरीवालैः काष्ठासङ्घे प्रतिष्ठिता ।
मूलसङ्घे मयूराणां पिच्छैर्भवति पिच्छिका ॥ २२ ॥

पिच्छिका माथुरे सङ्घे मूलादपि हि नादृता ।
मयूरपिच्छिका गोप्याः, धर्मलाभं भणन्ति ते ॥ २३ ॥

धर्मवृद्धिगिरः शेषाः, गोप्याः स्त्रीमुक्तिभाषिणः ।
गोप्यादन्ये त्रयः सङ्घाः प्राहुर्नो निर्वृतिं स्त्रियाः ॥ २४ ॥

शेषास्त्रयश्च गोप्याश्च केवलिभुक्तिं न मन्वते ।
नास्ति चीवरयुक्तस्य निर्वाणं सद्व्रतेऽपि हि ॥ २५ ॥

द्वात्रिंशदन्तरायाः स्युर्मलाश्चैव चतुर्दश ।
भिक्षाऽटने भवन्त्येषां वर्जनीयास्तदागमे ॥ २६ ॥

शेषं श्वेताम्बरैस्तुल्यमाचारे दैवते गुरौ ।
श्वेताम्बरप्रणीतानि तर्कशास्त्राणि मन्वते ॥ २७ ॥

स्याद्वादविद्याविद्योतात्प्रायः साधर्मिका अमी ।
परमष्टसहस्री या न्यायकैरवचन्द्रमाः ॥ २८ ॥

सिद्धान्तसार इत्याद्यास्तर्काः परमकर्कशाः ।
तेषां जयश्रीदानाय प्रगल्भन्ते पदे पदे ॥ २९ ॥

जिनकल्पादयो भेदा व्युच्छिन्नाः साम्प्रतं कलौ ।
वर्त्तमानं ततः प्रोक्तं सर्वं ज्ञेयं जिनागमात् ॥ ३० ॥

सम्यग् जैनं मतं ज्ञात्वा योगेऽष्टाङ्गे रमेत यः ।
स कर्मलाघवं कृत्वा लब्धा सौख्यपरम्पराम् ॥ ३१ ॥

॥ इति जैनमतम् ॥

---

२२ प्रकीर्तिता, इति च पाठः । २३ गुप्ताः । धर्मलाभं गृणन्ति ते, इत्यपि पाठः । २८–विद्याविद्योधैरित्यपि पाठः । २९ तेषां च`` स्त्रीमोक्षाय विवादोऽपि पदे पदे । ३१ जैनमतमिति च पाठः ।

अथ साङ्ख्यमतं ब्रूमस्ते त्रिदण्डैकदण्डकाः ।
कौपीनं वसनं तेषां धातुरक्ताम्बराश्च ते ॥ ३२ ॥
क्षुरमुण्डा मृगचर्मासना द्विजगृहाशनाः ।
पञ्चग्रासीपराश्चैव द्वादशाक्षरजापिनः ॥ ३३ ॥
ॐ नमो नारायणाय तद्भक्ताः प्रवदन्त्यदः ।
प्रणामकाले तेऽप्याहुः पदं तत्तु नमोऽन्तकम् ॥ ३४ ॥
बीटेति भारते ख्याता दारवी मुखवस्त्रिका ।
दयानिमित्तं भूतानां मुखनिःश्वासरोधिका ॥ ३५ ॥
यदाहुस्ते—
घ्राणादनुप्रयातेन श्वासेनैकेन जन्तवः ।
हन्यन्ते शतशो ब्रह्मन्नणुमात्राक्षरवादिना ॥ ३६ ॥
दयार्थं जलजीवानां गलनं धारयन्ति ते ।
शास्त्रेषूपदिशन्त्येवं भक्तानां पुरतः सदा ॥ ३७ ॥
षट्त्रिंशदङ्गुलायामं विंशत्यङ्गुलविस्तृतम् ।
दृढं गलनकं कुर्याद् भूयो जीवान् विशोधयेत् ॥ ३८ ॥
म्रियन्ते मिष्टतोयेन पूतराः क्षारसम्भवाः ।
क्षारतोयेन तु परे न कुर्यात् सङ्करं ततः ॥ ३९ ॥
लूताऽऽस्यतन्तुगलितैकबिन्दौ सन्ति जन्तवः ।
सूक्ष्मा भ्रमरमानास्ते नैव मान्ति त्रिविष्टपे ॥ ४० ॥
कुसुम्भकुङ्कुमाम्भोवन्निचितं सूक्ष्मजन्तुभिः ।
न दृढेनापि वस्त्रेण शक्यं शोधयितुं जलम् ॥ ४१ ॥
(उत्तरमीमांसायां गलनकविचारोऽयम्)
साङ्ख्या निरीश्वराः केचित् केचिदीश्वरदेवताः ।
ये ते निरीश्वरास्तेऽमी नारायणपरायणाः ॥ ४२ ॥

---

३६ ब्रह्माणुमात्राक्षरवादिनामित्यपि पाठः। ४१ अयं श्लोकः पुस्तकान्तरे नोपलभ्यते। ४२ ये ते अनीश्वराः, इति पाठान्तरम्।

विष्णोः प्रतिष्ठां कुर्वन्ति साङ्ख्यशासनसूरयः ।
चैतन्यप्रमुखैः शब्दैस्तेषामाचार्य उच्यते ॥ ४३ ॥

प्रत्यक्षमनुमानं च शाब्दं चेति प्रमात्रयम् ।
अन्तर्भावोऽत्र शेषाणां प्रमाणनां सयुक्तिकः ॥ ४४ ॥

अमीषां साङ्ख्यसूरीणां तत्त्वानां पञ्चविंशतिः ।
सत्त्वं रजस्तमश्चेति ज्ञेयं तावद् गुणत्रयम् ॥ ४५ ॥

एतेषां या समाऽवस्था सा प्रकृतिः किलोच्यते ।
प्रधानाव्यक्तशब्दाभ्यां वाच्या नित्यस्वरूपिका ॥ ४६ ॥

ततः संजायते बुद्धिर्महानिति यकोच्यते ।
अहङ्कारस्ततोऽपि स्यात् ततः षोडशको गुणः ॥ ४७ ॥

स्पर्शनं रसनं घ्राणं चक्षुः श्रोत्रं च पञ्चमम् ।
पञ्च बुद्धीन्द्रियाण्याहुस्तथा कर्मेन्द्रियाणि च ॥ ४८ ॥

पायूपस्थवचःपाणिपादाख्यानि मनस्तथा ।
अन्यानि पञ्चरूपाणि तन्मात्राणीति षोडश ॥ ४९ ॥

रूपात्तेजो रसादापो गन्धाद् भूमिः स्वरान्नभः ।
स्पर्शाद्वायुस्तथा चैवं पञ्चभ्यः पञ्चभूतकम् ॥ ५० ॥

एवं चतुर्विंशतितत्त्वरूपं निवेदितं साङ्ख्यमते प्रधानम् ।
अन्यश्च कर्त्ता विगुणश्च भोक्ता तत्त्वं पुमान् नित्यचिदभ्युपेतः ॥५१॥

अमूर्त्तश्चेतनो भोगी नित्यः सर्वगतोऽक्रियः ।
अकर्त्ता निर्गुणः सूक्ष्म आत्मा कापिलदर्शने ॥ ५२ ॥

प्रकृतेर्विरहो मोक्षस्तन्नाशे स स्वरूपगः ।
बध्यते मुच्यते चैव प्रकृतिः पुरुषो न तु ॥ ५३ ॥

साङ्ख्यानां मतवक्तारः कपिलासुरिभार्गवाः ।
उलूकः पञ्चशिखश्चेश्वरकृष्णस्तु शास्त्रकृत् ॥ ५४ ॥

---

५३ पुरुषोऽक्रियः, इति पाठान्तरम् ।

तर्कग्रन्था एतदीया माठरस्तत्त्वकौमुदी ।
गौडपादाऽऽत्रेयतन्त्रे साङ्ख्यसप्ततिसूत्रयुक् ॥ ५५ ॥
काश्यां प्राचुर्यमेतेषां बहवो मासोपवासिकाः ।
धूम्रमार्गानुगा विप्रा अर्चिमार्गानुगास्त्वमी ॥ ५६ ॥
वेदप्रियास्ततो विप्रा यज्ञमार्गानुगामिनः ।
हिंसादिवेदविग्नाः साङ्ख्या अध्यात्मवादिनः ॥ ५७ ॥
स्वकीयस्य मतस्यैते माहिमानं प्रचक्षते ।
यदि साङ्ख्यमते भक्तिस्तदा मुक्तिर्विना क्रियाम् ॥ ५८ ॥

उक्तं च माठरप्रान्ते-

हस पिब लल खाद मोद नित्यं भुङ्क्ष्व च भोगान् यथाऽभिलाषम् ।
यदि विदितं ते कपिलमतं तत् प्राप्स्यसि मोक्षसौख्यमचिरेण ॥५९॥

इति साङ्ख्यमतम् ।

अथ मीमांसकं ब्रूमो जैमिनीयापराभिधम् ।
जैमिनीया एकदण्डात्रिदण्डा अपि साङ्ख्यवत् ॥ ६० ॥
मीमांसको द्विधा कर्मब्रह्ममीमांसकस्तथा ।
वेदान्ती मन्यते ब्रह्म कर्म भट्टप्रभाकरौ ॥ ६१ ॥
ते धातुरक्तवसना मृगचर्मोपवेशिकाः ।
कमण्डलुधरा मुण्डा भट्टाः प्राभाकराश्च ते ॥ ६२ ॥
वेदान्तध्यानमेवैकमाचारस्तैरुरीकृतः ।
तेषां मते नास्ति देवः सर्वज्ञादिविशेषणः ॥ ६३ ॥
तस्मादतीन्द्रियार्थानां साक्षाद् द्रष्टुरभावतः ।
नित्येभ्यो वेदवाक्येभ्यो यथार्थत्वविनिर्णयः ॥ ६४ ॥
अत एव पुरा कार्यो वेदपाठः प्रयत्नतः ।

५५-सूत्रकृत् । इति च पाठः । ५७-यज्ञमार्गानुयायिनः, इति च पाठः ।
५९-यथाऽभिकामम्, इत्यपि पाठः । । ६२-चर्मोपवेशिनः, इत्यपि पाठः ।

ततो धर्मस्य जिज्ञासा कर्तव्या धर्मसाधनी ॥ ६५ ॥
नोदनालक्षणो धर्मो नोदना तु क्रियां प्रति ।
प्रवर्त्तकं वचः प्राहुः स्वःकामोऽग्निं यथा यजेत् ॥ ६६ ॥
वेद एव गुरुस्तेषां वक्ता कश्चित्परो न हि ।
ततः स्वयं ते संन्यस्तं संन्यस्तमिति भाषिणः ॥ ६७ ॥
यज्ञोपवीतं प्रक्षाल्य पिबन्ति तज्जलं शुचि ।
एते साङ्ख्यानुगा वेषात् तत्त्वेऽतिमहती भिदा ॥ ६८ ॥
षट्प्रमाणस्पृशो भाट्टास्तन्नामानि प्रचक्ष्महे ।
प्रत्यक्षमनुमानं च शाब्दं चोपमया सह ॥ ६९ ॥
अर्थापत्तिरभावश्च भाट्टानां षट् प्रमाः स्मृताः ।
प्रभाकरमते पञ्च ते ह्यभावं न मन्वते ॥ ७० ॥
एकमेवाद्वितीयं स्याद् ब्रह्म तत्त्वं महाफलम् ।
प्रपञ्चः स्तम्भकुम्भादिस्तेषां शास्त्रे निरर्थकः ॥ ७१ ॥
मीमांसको द्विजन्मैवेत्यतः शूद्रान्नवर्जकः ।
न पौरुषकृता वेदाः पारम्पर्येण तद्ग्रहात् ॥ ७२ ॥
मीमांसकानां चत्वारो भेदास्तेषु कुटीचरः ।
बहूदकश्च हंसश्च तथा परमहंसकः ॥ ७३ ॥
कुटीचरो मठावासी यजमानपरिग्रही ।
बहूदको नदीतीरे स्नातो नैरस्यभैक्ष्यभुक् ॥ ७४ ॥
हंसो भ्रमति देशेषु तपःशोषितविग्रहः ।
यः स्यात्परमहंसस्तु तस्याचारं वदाम्यहम् ॥ ७५ ॥
स ईशानीं दिशं गच्छन् यत्र निष्ठितशक्तिकः ।
तत्रानशनमादत्ते वेदान्तध्यानतत्परः ॥ ७६ ॥

---

६७ न तु, इति पाठान्तरम् । ६८ त्रिर्जलम्, इति च पाठः । ७० षट्प्रमाण्यसौ, इत्यपि । ७३ ते तु, इति पाठान्तरम् ।

परः पर इहोत्कृष्टो याज्यास्तेषां तु वाडवाः ।
साङ्ख्यवत्प्रकृतेर्भेदाद् मोक्षो जीवस्य तन्मते ॥ ७७ ॥

गार्गीयस्मृतिमध्यगाः श्लोकाः-

त्रिदण्डी सशिखो यस्तु ब्रह्मसूत्री गृहच्युतः ।
सकृत् पुत्रगृहेऽश्नाति यो याति स कुटीचरः ॥ ७८ ॥
कुटीचरस्य रूपेण ब्रह्मभिक्षो जिताशनः ।
बहूदकः स विज्ञेयो विष्णुजापपरायणः ॥ ७९ ॥
ब्रह्मसूत्रशिखाहीनः कषायाम्बरदण्डभृत् ।
एकरात्रिं वसेद् ग्रामे नगरे च त्रिरात्रिकम् ॥ ८० ॥
विप्राणामावसथेषु विधूमेषु गताग्निषु ।
ब्रह्मभिक्षां चरेद्धंसः कुटिकावासमाचरेत् ॥ ८१ ॥
हंसस्य जायते ज्ञानं तदा स्यात्परमो हि सः ।
चातुर्वर्ण्यप्रभोक्ता च स्वेच्छया दण्डभृत्तदा ॥ ८२ ॥
प्रपञ्चमिथ्या कठवल्लिका च ख्यातं जने भागवतं पुराणम् ।
इत्यादिशास्त्राणि बहूनि तेषां तत्सम्प्रदायस्तु कृशोऽत्र लोके ॥८३॥

इति जैमिनीयमतम् ।

अथ योगमतं ब्रूमः शैवमित्यपराभिधम् ।
ते दण्डधारिणः प्रौढकौपीनपरिधायिनः ॥ ८४ ॥
कम्बलिकाप्रावरणा जटापटलशालिनः ।
भस्मोद्धूलनकर्त्तारो नीरसाहारसेविनः ॥ ८५ ॥
दोर्मूले तुम्बकभृतः प्रायेण वनवासिनः ।
आतिथ्यकर्मनिरताः कन्दमूलफलाशनाः ॥ ८६ ॥
सस्त्रीका अथ निस्त्रीका निःस्त्रीकास्तेषु चोत्तमाः ।

---

७७ प्रकृतेर्भेदो, इत्यपि । ८३ कृशोऽत्र काले, इत्यपि ।

पञ्चाग्निसाधनपराः प्राणलिङ्गधराः करे ॥ ८७ ॥
विधाय दन्तपवनं प्रक्षाल्यांह्रिकराननम् ।
स्पृशन्ति भस्मनाऽङ्गं त्रिस्त्रिः शिवध्यानतत्पराः ॥ ८८ ॥
यजमानो वन्दमानो वक्ति तेषां कृताञ्जलिः ।
ॐ नमः शिवायेत्येवं शिवाय नम इत्यसौ ॥ ८९ ॥
तेषां च शङ्करो देवः सृष्टिसंहारकारकः ।
तस्यावताराः सारा ये तेऽष्टादश तदर्चिताः ॥ ९० ॥
तेषां नामान्यथ ब्रूमो नकुलीशोऽथ कौशिकः ।
गार्ग्यो मैत्र्यः कौरुषश्च ईशानः षष्ठ उच्यते ॥ ९१ ॥
सप्तमः पारगार्ग्यस्तु कपिलाण्डमनुष्यकौ ।
अपरकुशिकोऽत्रिश्च पिङ्गलाक्षोऽथ पुष्पकः ॥ ९२ ॥
बृहदाचार्योऽगस्तिश्च सन्तानः षोडशः स्मृतः ।
राशीकरः सप्तदशो विद्यागुरुरथापरः ॥ ९३ ॥
एतेऽष्टादश तीर्थेशास्तैः सेव्यन्ते पदे पदे ।
पूजनं प्रणिधानं च तेषां ज्ञेयं तदागमात् ॥ ९४ ॥
अक्षपादो गुरुस्तेषां तेन ते ह्याक्षपादकाः ।
उत्तमां संयमावस्थां प्राप्ता नग्ना भ्रमन्ति ते ॥ ९५ ॥
प्रमाणानि च चत्वारि प्रत्यक्षं लैङ्गिकं तथा ।
उपमानं च शाब्दं च तत्फलानि पृथक् पृथक् ॥ ९६ ॥
तत्त्वानि षोडशामुत्र प्रमाणादीनि तद्यथा ।
प्रमाणं च प्रमेयं च संशयश्च प्रयोजनम् ॥ ९७ ॥
दृष्टान्तोऽप्यथ सिद्धान्तोऽवयवस्तर्कनिर्णयौ ।
वादो जल्पो वितण्डा च हेत्वाभासाश्छलानि च ॥ ९८ ॥

---

९२ सप्तमोऽपरगार्गिश्च, इत्यपि ।

९८ दृष्टान्तोऽथ च, इति पाठान्तरम् ।

जातयो निग्रहस्थानान्येषां व्ययस्तु दुस्तरः ।
आत्यन्तिकस्तु दुःखानां वियोगो मोक्ष उच्यते ॥ ९९ ॥
जयन्ताचार्यरचितो न्यायतर्कोऽतिदुस्तरः ।
अन्यस्तूदयनाचार्यो ग्रन्थप्रासादसूत्रभृत् ॥ १०० ॥
भासर्वज्ञो न्यायसारतर्कसूत्रविधायकः ।
न्यायसाराभिधे तर्के टीका अष्टादश स्फुटाः ॥ १ ॥
न्यायभूषणनाम्नी तु टीका तासु प्रसिद्धिभाक् ।
अयमेषां विशेषस्तु यत्प्रजल्पन्ति पर्षदि ॥ २ ॥
शैवीं दीक्षां द्वादशाब्दीं सेवित्वा योऽपि मुञ्चति ।
दासीदासोऽपि भवति सोऽपि निर्वाणमृच्छति ॥ ३ ॥
एतेषु निर्विकारा ये मीमांसां दर्शयन्ति ते ।
तत्र पद्यमिदं चास्ति मोक्षमार्गप्ररूपकम् ॥ ४ ॥

न स्वर्धुनी न फणिनो न कपालदाम
　नेन्दोः कला न गिरिजा न जटा न भस्म ।
यत्रास्ति नान्यदपि किञ्चिदुपास्महे तद्
　रूपं पुराणमुनिशीलितमीश्वरस्य ॥ ५ ॥

स एव योगिनां सेव्यो योऽर्वाचीनस्तु योगभाक् ।
स ध्यायमानो राज्यादिसुखलुब्धैर्निषेव्यते ॥ ६ ॥

उक्तं च तैः स्वयोगशास्त्रे—

वीतरागं स्मरन् योगी वीतरागत्वमश्नुते ।
सरागं ध्यायतः पुंसः सरागत्वं तु निश्चितम् ॥ ७ ॥
येन येन हि भावेन युज्यते यन्त्रवाहकः ।
तेन तन्मयतां याति विश्वरूपो मणिर्यथा ॥ ८ ॥
श्रुतानुसारतः प्रोक्तं नैयायिकमतं मया ।

---

९९ व्यापस्तु, इत्यपि । १००–सूप्रकृत्, इत्यपि । ५ यत्रान्यदेव न च किञ्चि, इत्यपि पाठः । ६ भोगभाक्, इत्यपि । ७ ध्यायतस्तस्य, इत्यपि ।

एतेषामेव शास्त्रेभ्यस्तांस्तान् भावान् विदुर्बुधाः ॥ ९ ॥
एतेषां यजमानस्तु सुताराहृदयेश्वरः ।
सत्यवादी हरिश्चन्द्रो रामलक्ष्मणपूर्वजः ॥ १० ॥
भरटानां व्रतादाने वर्णव्यक्तिर्न काचन ।
यस्य पुनः शिवे भक्तिर्व्रती स भरटो भवेत् ॥ ११ ॥
अमीषां सर्वतीर्थेषु भरटा एव पूजकाः ।
शेषा नमस्कारकराः सोऽपि कार्यो न सन्मुखः ॥ १२ ॥

इति शैवम् ।

अथ वैशेषिकं ब्रूमः पाशुपतान्यनामकम् ।
लिङ्गादि यौगवत्तेषां ते ते तीर्थकरा अपि ॥ १३ ॥
वैशेषिकाणां योगेभ्यो मानतत्त्वगता भिदा ।
प्रत्यक्षमनुमानं च मते तेषां प्रमाद्वयम् ॥ १४ ॥
अवशेषप्रमाणानामन्तर्भावोऽत्र तैर्मतः ।
तत्त्वानि तु षडेवात्र द्रव्यप्रभृतिकान्यहो ! १५ ॥
द्रव्यं गुणस्तथा कर्म सामान्यं च चतुर्थकम् ।
विशेषसमवायौ च तत्त्वषट्कं हि तन्मते ॥ १६ ॥
तत्र द्रव्यं नवधा भूजलतेजोऽनिलान्तरिक्षाणि ।
कालदिगात्ममनांसि च गुणः पुनः पञ्चविंशतिधा ॥ १७ ॥
स्पर्शरसरूपगन्धाः शब्दः सङ्ख्या विभागसंयोगौ ।
परिमाणं च पृथक्त्वं तथा परत्वापरत्वे च ॥ १८ ॥
बुद्धिः सुखदुःखेच्छा धर्माधर्मप्रयत्नसंस्काराः ।
द्वेषः स्नेहगुरुत्वे द्रवत्ववेगौ गुणा एते ॥ १९ ॥
उत्क्षेपावक्षेपावाकुञ्चनकं प्रसारणं गमनम् ।

१०–पूर्वजाः, इति पाठान्तरम् । ११ यस्य यस्य, इत्यपि । १५ अथ तत्त्वानि षड् ब्रूमो,– इत्यपि पाठः ।

पञ्चविधं कर्मैतत् परापरे द्वे तु सामान्ये ॥ २० ॥
तत्र परं सत्ताख्यं द्रव्यत्वाद्यपरमथ विशेषस्तु ।
निश्चयतो नित्यद्रव्यवृत्तिरन्त्यो विनिर्दिष्टः ॥ २१ ॥
य इहायुतसिद्धानामाधाराधेयभूतभावानाम् ।
संबन्ध इह प्रत्ययहेतुः स च भवति समवायः ॥ २२ ॥
यौगे वैशेषिके तन्त्रे प्रायः साधारणी क्रिया ।
आचार्यः शङ्कर इति नाम प्रागभिधापरम् ॥ २३ ॥
अमीषां तर्कशास्त्राणि षट् सहस्राणि कन्दली ।
श्रीधराचार्यरचिता प्रशस्तकरभाष्यकम् ॥ २४ ॥
तत्र सप्तशती मानं सूत्रं तु त्रिशतीमितम् ।
व्योमशिवाचार्यकृता टीका व्योममतिर्मता ॥ २५ ॥
सा स्यान्नव सहस्राणि परा तु किरणावली ।
सा तूदयनसंदृब्धा उद्देशात् षट्सहस्रिका ॥ २६ ॥
श्रीवत्साचार्यरचिता टीका लीलावती मता ।
साऽपि स्यात् षट् सहस्राणि एकं त्वात्रेयतन्त्रकम् ॥ २७ ॥
तत्तु संप्रति व्युच्छिन्नं शिष्या मन्दोद्यमा यतः ।
आचारव्यवहारौ च प्रायश्चित्तं च ते विदुः ॥ २८ ॥
जीवस्यात्यन्तिको दुःखवियोगो मोक्ष इष्यते ।
यौगानां च तथैवोक्तः प्रायः साधर्मिका यतः ॥ २९ ॥
शिवेनोलूकरूपेण कणादस्य मुनेः पुरः ।
मतमेतत् प्रकथितं तत औलूक्यमुच्यते ॥ ३० ॥
अक्षपादेन ऋषिणा रचितत्वात्तु यौगिकम् ।
आक्षपादमिति ख्यातं प्रायस्तुल्यं मतद्वयम् ॥ ३१ ॥

इति वैशेषिकम् ।

---

२५ तत्तु, इत्यपि, –मतिः स्मृता, इति च । २९ उच्यते, इत्यपि ।

अथ बौद्धमतं वक्ष्ये मौण्ड्यं कृत्तिः कमण्डलुः ।
लिङ्गं तेषां रक्तवस्त्रं वेषः शौचक्रिया बहुः ॥ ३२ ॥
धर्मबुद्धसङ्घरूपं तेषां रत्नत्रयं मतम् ।
तारा देवी पुनस्तेषां सर्वविघ्नोपघातिनी ॥ ३३ ॥
सप्त तीर्थङ्करास्तेषां कण्ठे रेखात्रयाङ्किताः ।
विपश्यी१ शिखी२ विश्वभूः३ ककुच्छन्दश्च४ काञ्चनः ५ ॥ ३४ ॥
कश्यपश्च ६ सप्तमस्तु शाक्यसिंहाऽर्कबान्धवः ।
तथा राहुलसूः सर्वार्थसिद्धो गौतमान्वयः ॥ ३५ ॥
मायाशुद्धोदनसुतो देवदत्ताग्रजश्च सः ।
शौद्धोदनिधर्मकीर्तिप्रमुखा गुरवो मताः ॥ ३६ ॥
प्रत्यक्षमनुमानं च द्वे प्रमाणे तु तन्मते ।
चतुर्णामार्यसत्यानां दुःखादीनां प्ररूपकः ॥ ३७ ॥
सर्वज्ञस्तन्मते बुद्धः स प्रमेयचतुष्कवाक् ।
दुःखं समुदयो मार्गो निरोधश्चेति तात्त्विकम् ॥ ३८ ॥
दुःखं संसारिणः स्कन्धास्ते च पञ्च प्रकीर्त्तिताः ।
विज्ञानं वेदना संज्ञा संस्कारो रूपमेव च ॥ ३९ ॥
समुदेति यतो लोके रागादीनां गणोऽखिलः ।
आत्माऽऽत्मीयस्वभावाख्यः समुदयः स उदाहृतः ॥ ४० ॥
क्षणिकाः सर्वसंस्कारा इत्येवं वासना तु या ।
स मार्ग इह विज्ञेयो निरोधो मोक्ष उच्यते ॥ ४१ ॥
सुगताचारलग्नस्य ज्ञाननिर्मलता हि या ।
सा मुक्तिर्मन्यते बौद्धैः कैश्चित् कैश्चिच्चितः क्षयः ॥ ४२ ॥
आत्मानं मन्वते नैते ज्ञानमेव तु मन्यते ।

---

३५ काश्यपस्तु, इत्यपि । ३६ पुरुषा मताः, इति च । ३७ प्रमाणे च इति पाठान्तरम् । ४२ केचिच्च चितक्षयम्, इत्यपि ।

भवान्तरे सहचरं संतानस्थं क्षणक्षयि ॥ ४३ ॥
चत्वारो बौद्धभेदाः स्युर्भक्तिस्तेषां पृथक् पृथक् ।
काव्यादमुष्माद् ज्ञातव्यास्तन्मयप्रतिपादितान् ॥ ४४ ॥

अर्थो ज्ञानसमन्वितो मतिमता वैभाषिकेणेष्यते
प्रत्यक्षेण हि बाह्यवस्तुविसरः सौत्रान्तिकैराहतः ।
योगाचारमतानुगैरभिमता साकारबुद्धिः परा
मन्यन्ते बत मध्यमाः कृतधियः स्वच्छां परां संविदम् ॥ ४५ ॥

तर्कभाषा हेतुबिन्दुर्न्यायबिन्दुस्तथाऽर्चटः ।
तर्कः कमलशीलश्च तथा न्यायप्रवेशकः ॥ ४६ ॥
ज्ञानपारमितायास्तु ग्रन्थाः स्युर्दश तन्मते ।
प्रासादा वर्तुलास्तेषां बुद्धाण्डक इति स्मृताः ॥४७॥

मृद्वी शय्या प्रातरुत्थाय पेया
मध्ये भक्तं पानकं चापराह्णे ।
द्राक्षाखण्ड शर्करा चार्द्धरात्रे
मोक्षश्चान्ते शाक्यसिंहेन दृष्टः ॥ ४८ ॥

इति बौद्धमतम् ।

उक्ता लिङ्गादयो भेदा दर्शनानां शिवेषिणाम् ।
तद्विस्तरस्तु न प्रोक्तो यथाज्ञानमुदीरितः ॥ ४९ ॥
अष्टाङ्गयोगसिद्ध्यर्थं दध्युर्लिङ्गानि लिङ्गिनः ।
सर्वं प्राहुस्तमष्टाङ्गं तत्स्वरूपं वदाम्यथ ॥ ५० ॥
अहिंसासूनृतास्तेयब्रह्माकिञ्चनता यमाः ।
नियमाः शौचं सन्तोषः स्वाध्यायतपसी अपि ॥ ५१ ॥

---

४४ -स्तु शक्तिस्तेषाम्, इति पाठान्तरम् । ४५ प्रत्यक्षो नहि बाह्य,-इत्यपि । सौत्रान्तिकैराश्रितः, इति च । ४७ बौद्धाण्डक इत्यपि ४९ तद्विस्तरो ह्यनन्तोक्तिर्यथा- इत्यपि । ५० वदाम्यहम्, इत्यपि ।

देवताप्रणिधानं च करणं पुनरासनम्।
प्राणायामः प्राणयमः श्वासप्रश्वासरोधनम्॥ ५२॥
प्रत्याहारस्त्विन्द्रियाणां विषयेभ्यः समाहृतिः।
धारणा तु क्वचिद् ध्येये चित्तस्य स्थिरबन्धनम्॥ ५३॥
ध्यानं तु विषये तस्मिन्नेकप्रत्ययसंततिः।
समाधिस्तु तदेवार्थमात्राभासनरूपकम्॥ ५४॥
एवं योगो यमाद्यङ्गैरष्टभिः संमतोऽष्टधा।
मोक्षोपायो योगो ज्ञानश्रद्धानचरणात्मकः॥ ५५॥
निवर्त्तको भवेद् धर्मो दर्शनानां शिवैषिणाम्।
राज्यादिभोगमिच्छूनां गृहिणां तु प्रवर्तकः॥ ५६॥
सर्वसावद्यविरतिर्धर्मः सिद्ध्यै निवर्त्तकः।
इष्टापूर्त्तादिको धर्मो भवेद् भूत्यै प्रवर्त्तकः॥ ५७॥
धर्माधर्मविधातारं जीवं दर्शनिनो विदुः।
नास्तिकास्तं न मन्यन्ते पुण्यापुण्यबहिर्मुखाः॥ ५८॥
तेऽधिपर्षद् वदन्त्येवं नास्ति जीवो न कर्म च।
धर्माधर्मौ न विद्येते ततः किं नु तयोः फलम्?॥ ५९॥
एतावानेव लोकोऽयं यावानिन्द्रियगोचरः।
भद्रे! वृकपदं पश्य यद् वदन्त्यबहुश्रुताः॥ ६०॥
पिब खाद च चारुलोचने! यदतीतं वरगात्रि! तन्न ते।
न हि भीरु! गतं निवर्त्तते समुदयमात्रमिदं कलेवरम्॥ ६१॥
पृथ्वी जलं तथा तेजो वायुर्भूतचतुष्टयम्।
प्रमाणभूमिरेतेषां मानं त्वक्षजमेव हि॥ ६२॥
पृथ्व्यादिभूतसंहत्या यथा देहादिसङ्गतिः।

५४–मात्राध्यासनपूर्वकम्, इति च। ६० यद् वदन्ति बहुश्रुताः, इत्यपि।
६२ किम पृथ्वी जलं तेजः, इत्यपि।

मद्यशक्तिः सुराऽङ्गेभ्यो यद्वत् तद्वच्चिदात्मता ॥ ६३ ॥
तस्माद् दृष्टपरित्यागाद् यददृष्टे प्रवर्त्तनम् ।
तद्धि लोकस्य मूढत्वं चार्वाकाः प्रतिपेदिरे ॥ ६४ ॥
क्रमेण खण्डनं तेषां जीवस्नावत्प्रपद्यताम् ।
अहं दुःखी सुखी चाहमिति प्रत्यययोगतः ॥ ६५ ॥
घटं वेद्म्यहमित्यत्र त्रितयं प्रतिभासते ।
कर्म क्रिया च कर्त्ता च, तत्कर्त्ता किं निषिध्यते ? ॥६६ ॥
शरीरमेव चेत्कर्तृ, न कर्तृ, तदचेतनम् ।
भूतचैतन्ययोगाच्च चेतनं, तदसङ्गतम् ॥ ६७ ॥
मया दृष्टं श्रुतं स्पृष्टं घ्रातमास्वादितं स्मृतम् ।
इत्येककर्तृका भावा भूतचिद्वादिनः कथम् ? ॥ ६८ ॥
स्वसंवेदनतः सिद्धे स्वदेहे चेतनात्मनि ।
परदेहेऽपि तत्सिद्धिरनुमानेन साध्यते ॥ ६९ ॥
बुद्धिपूर्वा क्रिया दृष्टा स्वदेहेऽन्यत्र तद्गतिः ।
प्रमाणबलतः सिद्धा चेतना नातिवार्यते ॥ ७० ॥
तत्परलोकिनः सिद्धौ कर्मबन्धो न दुर्घटः ।
विचित्राध्यवसायस्थः स हि बध्नात्यनादितः ॥ ७१ ॥
पुण्यपापमयं कर्म चीयते वाऽपचीयते ।
तद्वशात् सुखदुःखानि न तु यादृच्छिकान्यहो ! ॥ ७२ ॥
नित्यं सत्त्वमसत्त्वं वा हेतोरन्यानपेक्षणात् ।
अपेक्षातो हि भावानां कादाचित्कत्वसम्भवः ॥ ७३ ॥
स्तन्यपानाभिलाषो यत् प्रथमं बालके भवेत् ।
पूर्वजन्माभ्यासतोऽसौ तस्मिन् जन्मन्याशिक्षणात् ॥ ७४ ॥

---

७० केन नाम निवार्यते ?, इत्यपि । ७१ तत्परलोकिनि सिद्धे, इति च । ७४ जन्मन्यपि क्षणात्, इत्यपि ।

तस्मान्नास्तिकवाक्येषु रतिः कर्तुं न युज्यते ।
आत्मा ज्ञानी कर्ममुक्तः परलोकी च बुध्यताम् ॥ ७५ ॥

स चाष्टाङ्गेन योगेन कर्मोन्मूल्य समन्ततः ।
आप्नोति मुक्तिं तत्रोच्चैरानन्दं स्वादयत्यहो ! ॥ ७६ ॥

सादिकमनन्तमनुपममव्याबाधं स्वभावजं सौख्यम् ।
प्राप्तः स केवलज्ञानदर्शनो मोदते मुक्तः ॥ ७७ ॥

सर्वथाऽप्यजिघांसूनां गुरुदेवहितैषिणाम् ।
अदीर्घमत्सराणां च मुक्तिरासन्नवर्त्तिनी ॥ ७८ ॥

कालस्वभावनियतिचेतनेतरकर्मणाम् ।
भवितव्यतया पाके मुक्तिर्भवति नान्यथा ॥ ७९ ॥

बालावबोधनकृते मलधारिसूरिः
श्रीराजशेखर इति प्रथमानबुद्धिः ।
सम्यग्गुरोरधिगतोत्तमतर्कशास्त्रः
षड्दर्शनीमिति मनाक् कथयांबभूव ॥ १८० ॥

इति श्रीराजशेखरसूरिकृतः षड्दर्शनसमुच्चयः ।

---

७५ कर्मयुक्तः, इत्यपि । ७६ प्राप्नोतीत्यपि । ७८ सर्वत्राप्यजिघांसूनाम्, इति च । १८० प्रथितोरुबुद्धिरित्यपि । स तां कथयांबभूव, इति च ।

"ये वर्णा द्विजभूपतिप्रभृतयस्तेषां च या या भिदा
यैर्धर्माः प्रतिपादिताः स्मृतिशतेष्वेषां पुराणेषु च ।
वेदेष्वप्यनुवासरं सरभसं श्रव्याः प्रगल्भैरमुं
मुक्त्वा हिंसकमार्गमेषु परमं कारुण्य ...... ॥ १८१ ॥
...... न्यखिलानि भक्तिभरतः संसेवितानि ध्रुवं
तैर्मन्त्राः सकलाः किलाऽभिमतदाः सर्वेऽपि सम्यग् मताः ।
आराद्धा गुरवश्च तैर्व्रतभृतस्तप्तं च तैः सत्तपो-
यैः कारुण्यमयैः सुजैनमतगैः प्राप्तं पदं निश्चलम् ॥ १८२ ॥
इति षड्दर्शनसमुच्चयमानः पठ्यमानो नन्दतात्" ।
इत्यणहिल्लपुरपत्तनभाण्डागारस्थपुस्तकेऽधिकः पाठो दृश्यते ।

अर्हम्

श्रीयशोविजयजैनग्रन्थमाला [१८]

श्रीचारित्रसुन्दरगणिविरचितं

शीलदूतम् ।

शास्त्रविशारदजैनाचार्यश्रीविजयधर्मसूरिपादा-
म्भोजचञ्चरीकायमाणाभ्यां
पं०-श्रावकहरगोविन्ददास-बेचरदासाभ्यां संशोधितम् ।

तच्च
वाराणस्यां
श्रेष्ठिभूराभाईतनुजहर्षचन्द्रेण निजधर्माभ्युदययन्त्रालये
मुद्रितं प्रकाशितं च ।

मूल्यम् ।)

प्रस्तावना ।

—:०:—

अस्य सचेतनचेतश्चमत्कारकारिसमस्यापूर्त्तिमयस्य खण्डकाव्यस्य कवितारः श्रीचारित्रसुन्दरगणयः श्रीविक्रमार्काचतुर्दशशताब्द्यां व्यतीतायां स्वसत्तामुपलब्धवन्तः, संदृब्धवन्तश्च तस्यामेव सप्ताशीत्यधिकायां (१४८७) इदं ग्रन्थरत्नमिति

"द्रङ्गे रङ्गैरतिकलतरे स्तम्भतीर्थाभिधाने
वर्षे हर्षाज्जलधिभुजगाऽम्भोधिचन्द्रप्रमाणे ।
चक्रे काव्यं वरमिह मया स्तम्भनेशप्रसादात्
सद्भिः शोध्यं परहितपरैरस्तदोषैरसादात्" ॥ १ ॥

इत्येतस्यैवाऽन्तिमश्लोकेन निर्विवादं संवेदनविषयतामुपयाति । एतेन गूर्जरदेशान्तर्गतस्तम्भन(खंभात)नगरे ग्रन्थस्यास्य प्रणयनं संजातमित्यपि वक्तव्यं निर्व्यूढम् ।

अधिकृतं चात्र समूलमुन्मूल्य महामोहदुर्गम्, समुत्पाट्य कामं कामवैरिणम्, अधिशील्य सुष्ठु परां काष्ठामधिष्ठितं ब्रह्मचर्यमहाव्रतम्, समासाद्य च श्रुतापारपारावारपारीणतां, शमसंवेगसौधमध्यमध्यासीनानां महामहिम्नां श्रीस्थूलभद्रप्रभूणां जगद्विस्मयावहं शीलसंशीलनविषयं लोकोत्तरं वृत्तम् । निर्वर्णितं च सुललितपद्योपन्यासेन सरसतापादनेन च चित्ताकर्षिण्या सुसंबद्धपद्धत्या कविवरैः ।

एते ग्रन्थकर्तारोऽन्यानपि श्रीकुमारपालमहाकाव्य–श्रीमहीपालचरिताऽऽचारोपदेशादीननेकान् प्रौढप्रबन्धान् निबबन्धुः, येषु निःसंशयं संवदत्सु कर्तॄणां निरवद्यविद्याप्रगल्भताम्, न भवति तेषां प्रतिभाप्रकर्षशालित्वे कथंकथिकतायाः कथं कथमपि प्रवेशलेशावकाशः ।

एतस्य च ग्रन्थस्य मुद्रणावसरे हस्तलिखितं पुस्तकद्वयं समासादितम्—

१ अस्मद्गुरुवर्यशास्त्रविशारदजैनाचार्यश्रीविजयधर्मसूरिद्वारा श्रीपुण्यपत्तनस्थराजकीयपुस्तकालय(डेक्कनकॉलेज)स्थं, प्रान्तभागे चैत-दुल्लेखसमुल्लसितम्—

"पादसाहश्रीअकबरसूर्यसहस्रनामाध्यापकश्रीशत्रुञ्जयतीर्थकरमोचनाद्यनेकसु-कृतविधापकमहोपाध्यायश्रीभानुचन्द्रगणिशिष्याष्टोत्तरशतावधानसाधनप्रमुदितपाति-साहश्रीअकबरपातिसाहजिहांगीरप्रदत्त खुशफहम–नादिरजमान–द्वितीयाभिधानमहो-पाध्यायश्री ५ सिद्धिचन्द्रगणिशिष्येण मुनिसुबुद्धिचन्द्रेण लिखितं काव्यमेतत्। संवत् १७०१ वर्षे आश्विनवदिद्वितीयायां श्रीकर्पटवाणिज्यनगरे"।

२ मुनिश्रीदेवविजयेन प्रेषितम्।

इत्यत्र तयोर्धन्यवादपुरस्सरमुपकार उररीक्रियते।

तदेवं पुस्तकद्वयाधारेण संशोध्य पाठान्तरैः परिष्कृत्य विषम-स्थले टिप्पनादिना विशदीकृत्य च संपादितेऽप्यस्मिन् ग्रन्थे यत्र क्वचन दृष्टिदोषनिबन्धना वा अज्ञानसहभाविन्यो वाऽक्षरयोजकसंभविन्यो वा स्खलनाः स्थिता भवेयुः, प्रकृतिकृपालवः सज्जनास्ताः शोधयि-ष्यन्तीति—

प्रार्थयेते—
हरगोविन्द–बेचरदासौ।

अर्हम्

श्रीविजयधर्मसूरिभ्यो नमः ।

श्रीचारित्रसुन्दरगणिविरचितं

शीलदूतम् ।

भुक्त्वा भोगान् सुभगतिलकः कोशया सार्द्धमिद्धान्
धन्यो मान्यो निखिलविदुषां भद्रया स्थूलभद्रः ।
चक्रे श्रुत्वा जनकनिधनं जातसंवेगरङ्गः
स्निग्धच्छायातरुषु वसतिं रामगिर्याश्रमेषु ॥ १ ॥

चित्ते मत्वा विषयनिचयं सत्वरं गत्वरं वै
गच्छन्नेषोऽध्वनि घनजिनध्यानसंलीनचित्तः ।
शान्तं कान्तं रसमिव गिरौ श्रीगुरुं भद्रबाहुं
वप्रक्रीडापरिणतगजप्रेक्षणीयं ददर्श ॥ २ ॥

शिक्षाकामं कृतनतिममुं ध्वस्तकामं निरीक्ष्या-
चख्यावेवं गुरुरुरुगिरा वत्स ! मोहं जयैतम् ।
संयोगेऽपि प्रभवति यतः प्राणिनामत्र दुःखं
कण्ठाश्लेषप्रणयिनि जने किं पुनर्दूरसंस्थे ? ॥ ३ ॥

धन्यं मन्ये मुनिपरिवृढात्मानमेनं किलाद्या-
निन्द्यं सद्यः परमसुखदं यन्नतं वः पदाब्जम् ।
पीत्वा हृद्यां विशदहृदयो देशनां सोऽपि सूरेः
प्रीतः प्रीतिप्रमुखवचनं स्वागतं व्याजहार ॥ ४ ॥

कामान्धोऽहं तदिह बहुधा कर्म मोहादकार्षं
जानात्यन्यो नहि जिनपतेर्यद्विपाकं मुनीश ! ।
यावज्जैनीं वचनरचनां वा न विन्दन्ति तावत्
कामार्त्ता हि प्रकृतिकृपणाश्चेतनाऽचेतनेषु ॥ ५ ॥

---

१ तन्नाम्न्या । सरलस्वभावया । पितुर्मरणम् । रमणीयपर्वताश्रमेषु । ३ कृतनु-तिमिति पाठान्तरम् । मोहात् । ४ हे मुनिपते ! ।

जाने युष्मान् जिनपतिसमान् ज्ञानदानप्रवीणान्
रीणोऽमुष्मादनणुभवतो भावविद्वेषिजन्तून् ।
याचे तस्माच्चरणशरणं वः शरण्याः ! रणन्ने
याच्ञा मोघा वरमधिगुणे नाधमे लब्धकामा ॥ ६ ॥
कृत्वा लोचं शिरसि महसा पञ्चभिर्मुष्टिभिः स्वं-
र्लात्वा दीक्षां गुरुवचनतः सैष शिक्षामवेत्य ।
गुर्वादेशादथ निजपुरीमागमत्तां यतिर्यो
बाह्योद्यानस्थितहरशिरश्चन्द्रिकाधौतहर्म्या ॥ ७ ॥
कोशा शस्यप्रकृतिरथ सा स्वप्रियं चानुयान्ती
दध्यावेवं विविधवचनैरस्वया संनिषिद्धा ।
तिष्ठेन् को हा ! स्वगृह इह हि प्रोषिते प्राणनाथे ?
न स्यादन्योऽप्यहमिव जनो यः पराधीनवृत्तिः ॥ ८ ॥
प्राप्तं द्वारि प्रियतममथो वीक्ष्य सोचे प्रमोदा-
देवोत्तुङ्गं भज निजगृहस्यैनमग्र्यं गवाक्षम् ।
स्निग्धच्छायं वनमिव जनानन्दनं यत्र संस्थं
सेविष्यन्ते नयनसुभगं खे भवन्तं बलाकाः ॥ ९ ॥
अद्य श्वो वा सखि ! तव वरः स्थूलभद्रः समेता
स्वस्थं तस्मात् कुरु निजमनो मुञ्च मुग्धे ! विषादम् ।
दध्रे प्राणानहमिति सखीभाषितैर्नाथ ! वाऽऽशा
सद्यःपाति प्रणयिहृदयं विप्रयोगे रुणद्धि ॥ १० ॥
स्वामिन्नङ्गीकुरु परिचितं स्वाधिकारं पुनस्त्वं
भोगान् भुङ्क्ष्व प्रिय ! सह मया साधुवेषं विहाय ।
दोलाकेलिं किल कलयतः कौतुकात् काननान्तः
संपत्स्यन्ते नभसि भवतो राजहंसाः सहायाः ॥ ११ ॥
पश्य स्वामिन्निजपरिजनं त्वद्वियोगार्त्तिदीनं
हीनं स्थाने जलविरहिते मीनवत्पीनदुःखम् ।
त्वत्संयोगे मुदितमनसो वीक्षिता यस्य शस्या

---

६ दीर्घसंसारात् । हे शरणसाधवः ! । गुणाधिके पुंसि । ७ स्वे इति च पाठः । ९ खे गगने, वर्तमाना इति शेषः । १० वाशब्दोऽर्थान्तरे । ११ गगने श्रावणमासे वा ।

स्नेहव्यक्तिश्चिरविरहजं मुञ्चतो बाष्पमुष्णम् ॥ १२ ॥
मा जानीष्व त्वमिति मतिमन्! संयमं मुञ्चतो मे
नाशं यास्यत्यवनिविदिता कीर्त्तिविस्फूर्त्तिरेषा ।
सिद्धिं याता पुनरपि यथा सिन्धुपूरः प्रदानैः
क्षीणः क्षीणः परिलघु पयः स्रोतसां चोपयुज्य ॥ १३ ॥
जग्मुर्मुक्तिं कति न भरताद्याः समाराध्य दानं ?
भुञ्जन् भोगान् सुभग ! भव तद् दानधर्मोद्यतस्त्वम् ।
कीर्त्या मूर्त्तास्त्वमपि सितयन् स्वःश्रियां सिद्धिमेता
दिङ्नागानां पथि परिहरन् स्थूलहस्तावलेपान् ॥ १४ ॥
स्वामिन् ! सिंहासनमनुपमं त्वं प्रसद्याश्रयेदं
नानारत्नद्युतिततिकृतस्फारचित्रं पवित्रम् ।
येन स्निग्धं वपुरुपचितां कान्तिमापत्स्यते ते
बर्हेणेव स्फुरितरुचिना गोपवेषस्य विष्णोः ॥ १५ ॥
मन्ये जज्ञे कुलिशकठिनं तावकीनं हृदेत-
द्यस्मादस्मानपि नहि दृशा स्निग्धया पश्यसि त्वम् ।
पश्येयं त्वां वदति सरसं सारिका देव ! मा मा
किञ्चित्पश्चाद् व्रज लघुगतिर्भूय एवोत्तरेण ॥ १६ ॥
आलापैस्त्वां मृगय मुदितः कोमलैः कोकिलायाः
क्रीडारामो भवदुपचितः स्वागतं पृच्छतीव ।
नो नीचोऽपि प्रणयनिभृते भाग्यलभ्ये चिराद्वा
प्राप्ते मित्रे भवति विमुखः किं पुनर्यस्तथोच्चैः ?॥ १७ ॥
दध्रे मासान्नव किल यया मध्यमध्ये सुधीमन् !
वृद्धिं नीतः सरसमधुराहारयोगाद् भवान् वा ।
गेहस्थोऽपि प्रिय ! गुरुगुणां मातरं मानयैनां
सद्भावार्द्रः फलति न चिरेणोपकारो महत्सु ॥ १८ ॥

---

१३ सा कीर्त्तिविस्फूर्त्तिः पुनरपि प्रकृष्टदानैः सिद्धिं समृद्धिं याता, यथाशब्द इवार्थे यथा सिन्धुपूरः स्रोतसां पय उपभुज्य समृद्धिं याति । चोपभुज्येति पाठान्तरम् । १४ त्वमपि सिद्धिं मोक्षं एता याता, किं कुर्वन् सन्, पथि मार्गे स्वःश्रियां स्वर्गस्त्रीणां स्थूलहस्तावलेपान् परिहरन्, पुनः किं० दिङ्नागानां मूर्त्ताः सितयन् धवलयन् १५ मयूरपिच्छेनेव । १७ पश्य । चिराद्वेति पाठान्तरम् । १८ उदरमध्ये ।

त्वद्व्याख्याने धरणिरमणीसारशृङ्गाररूपे
  प्रासादोऽयं प्रिय ! निजरुचा जेष्यति स्वर्गलोकम् ।
विष्वक्शुद्धस्फटिकघटितस्निग्धनीलाश्मभागो
  मध्ये श्यामः स्तन इव भुवः शेषविस्तारपाण्डुः ॥ १९ ॥
क्रीडाशैले कलय विपुले निर्झराढ्यां किलैनां
  यत्रावाभ्यां सनाथीकृते क्रीडितं नाथ ! पूर्वम् ।
यामालोक्याकलयति कलं निरभ्रमत्स्वल्लोकं
  भक्तिच्छेदैरिव विरचितां भूतिमङ्गे गजस्य ॥ २० ॥
मा मुञ्चेदं धनसनिभृतं नाथ ! सम्पूरिताशं
  सर्वं चैनं निजपरिजनं त्वय्यतिस्नेहयुक्तम् ।
नीतिज्ञोऽपि प्रथितमहिमन् ! वेत्सि नैतत्कथं यत् ?
  रिक्तः सर्वो भवति हि लघुः पूर्णता गौरवाय ॥ २१ ॥
व्यापारं मा परिहर वर ! त्वं नृपश्रीनिवासं तं
  प्राप्य क्लेशोपशमिममहो ! संयमं मन्त्रिपुत्र ! ।
शुद्धं चिन्तामणिमिह हि कः काचमादाय यस्मिन् ?
  सारङ्गास्ते जललवमुचः सूचयिष्यन्ति मार्गम् ॥ २२ ॥
तीव्रं यत्त्वं तपसि सुतपो देवलोकागमेह
  स्त्रीसम्भोगादपरमरते ! नास्ति तथापि सौख्यम् ।
गेहस्थस्त्वं भज सुचिरं स्वर्गसौख्याधिकानि
  सोत्कण्ठानि प्रियसहचरीसम्भ्रमालिङ्गितानि ॥ २३ ॥
नीत्वा नीत्वा कतिपयदिनं यौवनं गेहवासे
  भुक्त्वा भोगानवनिवलये नाथ ! तत्वा स्वकीर्त्तिम् ।
वार्द्धक्येऽथ प्रिय ! निजजनैः साश्रुदृग्भिर्व्रताय
  प्रत्युद्यातः कथमपि भवान् गन्तुमाशु व्यवस्येत् ॥ २४ ॥
ताते याते त्रिदशभवनं युष्मदाशानिबद्धा-
  ये जीवन्ति प्रिय ! परिहरंस्तान्न किं लज्जसे त्वम् ? ।
आयाभावात् त्वयि सति गते बान्धवास्तेऽस्तवित्ताः

---

२० पण्डितरचनाप्रकारैः ।   २२ सारं सलिलं गच्छन्तीति ते सारङ्गाः ।
२४ विसर्ज्य, वार्द्धक्ये व्रताय व्यवस्येत उद्यमं कुर्यात्, कथमिवेति च पाठः ।

संपत्स्यन्ते कतिपयदिनस्थायिहंसा दशार्णाः ॥ २५ ॥

भुङ्क्ते भोगान् किमिह न भवान् नन्दिषेणोऽपि तस्थौ ?
वेश्याऽऽवासे चिरविरचितं प्रोज्झ्य चारित्रमुच्चैः ।
मुह्येत् को नो शुचि सुललितं वीक्ष्य वा वारनार्य्याः
सभ्रूभङ्गं मुखमिव पयो वेत्रवत्याश्चलोर्मि ? ॥ २६ ॥

क्रीडाशैलो वर ! गुरुरयं राजते ते पुरस्ता-
च्चक्रे केलिः किल सह मया यत्र चित्रे त्वया प्राक् ।
स्निग्धच्छायैर्विमलसलिलैः सत्फलैर्यो जनाना-
मुद्दामानि प्रथयति शिलावेश्मभिर्यौवनानि ॥ २७ ॥

अस्मिन् सान्द्रद्रुमचयाचिते पर्वते वर्त्तते ते
क्रीडोद्यानं सुरवनसमं नाथ ! सर्वर्त्तुकाख्यम् ।
स्वेदं शीतो हरति सुरभिः संमतो यत्र वायु-
श्छायाऽऽदानात् क्षणपरिचितः पुष्पलावीमुखानाम् ॥ २८ ॥

स्वामिन्नस्मिन् स्मरगृहसमे कानने तावकीने
कामक्रीडां विदधाति समं निर्जराः सुन्दरीभिः ।
स्नेहस्निग्धैस्त्वमिह रतिदैर्वीक्षितोऽपि प्रियाणां
लोलापाङ्गैर्यदि न रमसे लोचनैर्वञ्चितोऽसि ॥ २९ ॥

लोलच्छाखाशयविलसितैस्त्वामिवाकारयन्ती
भृङ्गालापैरिव तव तपः साम्प्रतं वारयन्ती ।
वृक्षालीयं कुसुमपुलकं दर्शयन्तीव पश्य
स्त्रीणामाद्यं प्रणयि वचनं विभ्रमो हि प्रियेषु ॥ ३० ॥

हीनं दीनं सुभग ! विरहात् ते धुताऽऽहारनीरं
पश्येदं मे वपुरुपचितिं याति नान्यैः प्रयोगैः ।
जाने नाहं बहु निगदितुं त्वद्वियोगार्त्तिजातं
कार्श्यं येन त्यजति विधिना स त्वयैवोपपाद्यः ॥ ३१ ॥

---

२५ परिहरन् स्वानित्यपि पाठः । कतिपयदिनस्थायिप्राणाः, दशानां ऋणं विद्यते येषां ते। २६ वाऽथवा वारनार्याः मुखं वीक्ष्य को न मुह्येत् ? अपिशब्दात् सर्वोऽपि। किं लक्षणं मुखं, उत्प्रेक्ष्यते, वेत्रवत्या नद्याः पय इव। किं लक्षणं पय, चलोर्मि चञ्चलतरङ्गम् । २८ मालाकारपत्नीमुखानाम् । ३० लोलन्त्यश्चञ्चला याः शाखास्ता एव शया हस्तास्तासां विलासैः ।

गेहं देहं श्रिय इव भवत्कारितं भर्त्तरेतद्
-भाग्यैर्लभ्यं नय सफलतां स्वोपभोगेन नाथ ! ।
स्वल्पीभूते स्वकृतसुकृते नाकिनां भूगतानां
शेषैः पुण्यैर्हृतमिव दिवः कान्तिमत् खण्डमेकम् ॥ ३२ ॥
अङ्गीकृत्य प्रिय ! गुरुतरां मन्त्रिमुद्रां समुद्रां
दानैरस्यां पुरि हर चिरं लोकदारिद्र्यमुद्राम् ।
यत्रावन्त्यामिव सुरसरिद्धन्ति तापं च शीतः
सिप्रा वातः प्रियतम इव प्रार्थनाचाटुकारः ॥ ३३ ॥
पश्य स्वामिन् ! सुविपुलमिदं पाटलीपुत्रदङ्गं
गङ्गोत्सङ्गे नृपतितिलकः कोणिकोऽस्थापयद् यत् ।
यस्याऽग्रेऽहो ! विविधमणिभिः पूरितस्य क्षमायां
संलक्ष्यन्ते सलिलनिधयस्तोयमात्रावशेषाः ॥ ३४ ॥
आद्यं नन्दं नृपतिमवधीदत्र वैरोचनः प्रा-
गत्राऽऽरामः सततफलदोऽत्राभवत् तस्य राज्ञः ।
अत्रोदायिप्रभुरपि हतः पापिना तेन दम्भा-
दित्यागन्तून् रमयति जनो यत्र बन्धूनभिज्ञः ॥ ३५ ॥
खिन्नोऽसि त्वं चिरविचरणाद् दृश्यतेऽनीदृशस्ते
देहस्तन्नो निजपरिजनेनाऽमुना जल्पसि त्वम् ।
हर्म्येष्वेषु प्रिय ! निवसनात् सज्जयाऽस्मिस्तनुं स्वां
नीत्वा खेदं ललितवनितापादरागाङ्कितेषु ॥ ३६ ॥
दङ्गोत्सङ्गे सगरतनयाऽऽनीतवाहां वहन्तीं
गङ्गामेतां सुभग ! मृगयालोलकल्लोलमालाम् ।
घर्मस्वेदं हरति कुरुते या रतिं श्राग् नराणां
तोयक्रीडानिरतयुवतिस्नानतिक्तैर्मरुद्भिः ॥ ३७ ॥
वासं कुर्वन्नवनिविदिते निलयङ्गेऽत्र दङ्गे
गाङ्गैर्नीरैरनिशममृतस्वादमावेत्स्यसि त्वम् ।
गङ्गाघोषैः श्रुतिसुखकरैरन्वहं चाब्दजाना-

३२–हृतमिवेति पाठान्तरम् । ३३ सुमन्त्रामिति च पाठः । यत्र सुरसरित् तापं हन्ति, केव, अवन्त्यां सिप्रेव; च पुनर्यत्र वातः शीतो वाति । ३४ दङ्गं नगरम् । ३५ तन्नामा मन्त्री । ३७ मृगय सुभगा- इत्यपि पाठः ।

मासन्द्राणां फलमविकलं लप्स्यसे गर्जितानाम् ॥ ३८ ॥

नो मुञ्चन्ति प्रिय ! निजकुलाचारभारं महान्तो
व्यापारं तत् कुरु गुरुममुं पूर्वजाचाररूपम् ।
स्नेहाद्यस्मिन् सति हि समुदः पौरनार्योऽतिवर्या-
नामोक्ष्यन्ते त्वयि मधुकरश्रेणिदीर्घान् कटाक्षान् ॥ ३९ ॥

पायं पायं शुचि सुललितं बन्धुवाक्यं पयो वा
स्वादं स्वादं सरसमधुराहारमेयाः प्रमोदम् ।
स्वामिन् ! नित्यं शिव इव मया सस्पृहं वीक्ष्यमाणः
शान्तोद्वेगः स्तिमितनयनं दृष्टभक्तिर्भवान्या ॥ ४० ॥

कार्या शश्वद् भूतिरिह मया वः पुरेत्युक्तिपूर्वं
पाणौ प्रादान् प्रिय ! किल भवान् यत्पयो मत्सखीनाम् ।
गृह्णन् दीक्षां निजपरिजनं त्वं विमुञ्चन् क्षणात् तन्
तोयोत्सर्गस्तनितमुखरो मा स्म भूर्विक्लवास्ताः ॥ ४१ ॥

व्यापारस्ते यदि न हृदये संमतो ज्ञाततत्त्वे
वाणिज्येनार्जय धनचयं त्यागभोगक्षमं तत् ।
अङ्के क्षिप्तानव तव पुराऽनेन पित्रा स्वबन्धून्
मन्दायन्ते न खलु सुहृदामभ्युपेतार्थकृत्याः ॥ ४२ ॥

पूर्वैः पूर्वे मम खलु समे मानिता ह्यस्य पूर्वं
तन्मान्योऽसौ सचिवतनयो मे जिघृक्षुस्तपस्याम् ।
मत्वा नन्दो नृप इति चिरं त्वाऽनुनेतुं प्रमोदात्
प्रत्यावृत्तस्त्वयि कररुधि स्यादनल्पाभ्यसूयः ॥ ४३ ॥

दीक्षामेषा तव सुरनदी वारयत्यूर्मिरावैः
पश्य स्वामिन् ! बहुपरिचिता प्रेयसीवेयमुच्चैः ।
अस्याः शस्याशयरयकृतान्यर्हसि त्वं न विद्वन् !
मोघीकर्तुं चटुलशफरोद्वर्तनप्रेक्षितानि ॥ ४४ ॥

कान्तावाचा विरक्तमहो ! प्रोज्झ्य चारित्ररत्नं

---

४० हे स्वामिन् ! त्वं प्रमोदं हर्षं एयाः यायाः । ४१ कोशपानम् । ४२ नेनेति पाठान्तरम् । अङ्गीकृतार्थसार्था मन्दा न भवन्ति । ४३ प्रत्यावृत्तः प्रवृत्तः । त्वयि कररुधि भवति करमवगणय्य याते सति अनल्पेर्ष्यः स्यात् । धातूनामनेकार्थत्वात् ।

भुंक्ते भोगान् सुभग ! विततानार्द्रपूर्वः कुमारः ।
सोऽस्थाद् गेहे प्रिय ! जिनमितान् वत्सरान् स्नेहतो वा
ज्ञातास्वादो विपुलजघनां को विहातुं समर्थः ? ॥ ४५ ॥
सूदर्क तत्प्रिय ! मम वचो मानयित्वा गृहे स्वे
तारुण्यं त्वं नय विनयतः प्रार्थ्यमानः प्रियाभिः ।
वर्षाकाले तव विहरतः शर्मकर्त्ता वनान्तः
शीतो वायुः परिणमयिता काननोदुम्बराणाम् ॥ ४६ ॥
अङ्गीकृत्य प्रियतम ! महामात्यमुद्रां सुभद्रां
सान्द्रानन्दं कुरु निजपतिं नन्दनामानमेनम् ।
भूयाद् भूयस्तव जनकवन् शत्रुतृण्यावलीना-
मत्यादित्यं हुतवह ! मुखे संभृतं तद्धि तेजः ॥ ४७ ॥
क्षामं कामं तव वपुरभूत् तत्र तत्रैस्तपोभि-
र्भक्त्या क्लृप्तं प्रियतम ! मया भोजनं तत् कुरु प्राक् ।
दृष्ट्वा नाट्ये जितसुरवधूर्नर्तकीर्मर्दलानां
पश्चादद्रिग्रहणगुरुभिर्गर्जितैर्नर्त्तयेथाः ॥ ४८ ॥
पुण्याय त्वं स्पृहयसितरां तत्परं नोपकारान्
स स्यात्प्रायः प्रियवर ! सरःकूपवापीविधानैः ।
कुर्याः श्रेयः प्रतिदिनमिदं तद् गृहस्थोऽपि लुम्पन्
स्रोतोमूर्त्या भुवि परिणतां रन्तिदेवस्य कीर्त्तिम् ॥ ४९ ॥
यं तातस्ते पुरहितकृतेऽकारयच्छिल्पिसारैः
प्राकारं तं स्फटिकघटितं नाथ ! पश्याभ्रलग्नम् ।
यं वीक्षन्ते दिवि द्विविषदो नीलवप्रायुतं आ-
रेकं मुक्तागुणमिव भुवः स्थूलमध्येन्द्रनीलम् ॥ ५० ॥
कामो वासं रचयतितरां यौवने नाथ ! चित्तं
योगाभ्यासोद्यतमतिभृतां योगिनामप्यवश्यम् ।
अङ्गीकुर्या वयसि चरमे धर्मभेदानतः स्वं
पात्रीकुर्वन् दशपुरवधूनेत्रकौतूहलानाम् ॥ ५१ ॥

---

४६ परिणमयिता परिणतिरम्य. ४७ हे शत्रुतृणसमूहवह्ने ! तव मुखे जनकवन् संभृतं अत्यादित्यं भूयः तद्धि तेजः भूयात् ।

औदासीन्यं परिहर ततः साम्प्रतं कातराहं
निश्चिन्तं तं कुरु निजपतिं वैरिवारं विजित्य।
युद्धे किं न स्मरसि घनवद् वैरिणां ते पिता य-
द्धारापातैस्त्वमिव कमलान्यभ्यवर्षद् मुखानि ॥ ५२ ॥

सीदन्तं किं सदयहृदयोपेक्षसे बन्धुवर्गं
वाञ्छन् शुद्धिं त्वमिह विविधैर्दुस्तपैस्तैस्तपोभिः ? ।
दत्तैः पात्रे सततममले गेहिधर्मे स्ववित्तै-
रन्तः शुद्धस्त्वमपि भविता वर्णमात्रेण कृष्णः ॥ ५३ ॥

रन्त्वाऽऽवाभ्यां चिरमुपवने जातगात्रश्रमाभ्यां
सस्ने यत्र प्रिय! कलजला स्वर्धुनी भाति सेयम् ।
मुक्त्वा मां किं भ्रमसि भुवि येतीव फेनैर्हसन्ती
शम्भोः केशग्रहणमकरोदिन्दुलग्नोर्मिहस्ता ॥ ५४ ॥

अस्यां शस्याशय! यदि भवान् नीरकेलिं प्रकुर्याद्
युक्तस्ताभिः प्रिय! सह मया मद्वयस्याभिराभिः ।
धौतैरासां मृगमदभरैः कज्जलैर्वा तदेषा
स्यादस्थानोपगतयमुनासङ्गमेवाभिरामा ॥ ५५ ॥

क्रीडां तत्र त्वयि रचयति प्रीतचित्ते नितान्तं
स्वर्णोच्छृङ्गीनिहितसलिलक्षेपणाद्यैर्विनोदैः ।
रोधः क्षुण्णं तव हयखुरैर्लप्स्यते नाथ! तस्याः
शोभां शुभ्रत्रिनयनवृषोत्खातपङ्कोपमेयाम् ॥ ५६ ॥

धर्मेष्वाद्यामिह खलु दयामादिदेवो जगाद
प्रोज्झन्नेतां निजपरिजने वेत्सि धर्मं न सम्यक् ।
सीदन्तं तन्निजजनममुं पालय स्वार्जितैः स्वै-
रापन्नार्त्तिप्रशमनफलाः संपदो ह्युत्तमानाम् ॥ ५७ ॥

आसाद्येदं निजपितृपदं पालयिष्यत्यसौ नो
नूनं चित्ते सचिवसुहृदो ये विचार्येति तस्थुः ।

---

५२ त्वं किं न स्मरसि ? यत्तव पिता युद्धे धारापातैर्वैरिणां मुखानि अभ्यवर्षन्, घनवत् । मुखानि कानीव, यथा घनो मेघः कमलानि नीराणि वर्षति ।
५६ वृषोत्खातपङ्कोपमेयमित्यपि पाठः, स च रोधोविशेषणम् ।

प्राप्ते दीक्षां भवति यत! तानाक्रमिष्यन्त्यमित्राः
के वा न स्युः परिभवपदं निष्फलारम्भयत्नाः ?॥५८॥
मा जानीष्व त्वमिति मतिमन्! यद् व्रतेनैव मुक्ति-
र्लेभे श्वभ्रं व्रतमपि चिरं कण्डरीकः प्रपाल्य।
गार्हस्थ्येऽपि प्रिय! भरतवद् वीतरागादिदोषाः
संकल्पन्ते स्थिरगुणपदप्राप्तये श्रद्दधानाः॥ ५९॥
क्रीडाशैलं प्रिय! भज निजं तं विनोदाय यस्मिन्
शब्दायन्ते मधुरमनिशं कीचका वायुयोगात्।
नादज्ञस्यालमिव तव सत्किन्नरीगीतनृत्यैः
सङ्गीतार्थो ननु पशुपतेस्तत्र भावी समग्रः॥ ६०॥
हित्वा स्वाद्रिं जिनपतिमहाचैत्यपूते प्रभूते
स्त्रीभिः सार्द्धं विबुधनिचया यत्र खेलन्ति नाथ!।
तिर्यग्व्याप्य ञ्जनगिरिरिवाभ्रं गतो भ्राजते यः
श्यामः पादो बलिनियमनाभ्युद्यतस्येव विष्णोः॥ ६१॥
शैले लीलागृहमिह महन् कारितं तेऽस्ति पित्रा
तस्मिन् वासं कुरु वर! चिरं चेद्रतिर्नो तवात्र।
श्वेतज्योतिःस्फटिकमणिभिर्निर्मितं भ्राजते यद्
राशीभूतः प्रतिदिनमिव त्र्यम्बकस्याट्टहासः॥ ६२॥
त्वय्यारूढे रजतरचितं सारमुच्चैर्गवाक्षं
देहच्छायाजितहरिरुचौ चारु कृत्वा विनोदान्।
पश्यत्वेष प्रिय! परिजनः साधु सौधस्य शोभा-
मंसन्यस्ते सति हलभृतो मेचके वाससीव॥ ६३॥
तस्मिन्नद्रौ भवभयहरं नाभिजन्मानमीशं
नत्वा देवं तदनु सुभगाऽऽलोकयेः कौतुकानि।

५९--रोषादीत्यपि पाठः। मुक्तिपदप्राप्तये इत्यर्थः। ६० कीचकाः सच्छिद्र-वंशाः। तत्र तव सङ्गीतार्थो नाट्यार्थः समग्रो भावी, किंलक्षणः, ते तव पशुपते-रिव शिवस्येव नादज्ञस्य नादविज्ञस्य अलमत्यर्थम्। ६१ बलिबन्धनकृतो हरेः। ६२ प्रतिदिशमिवेति पाठान्तरम्।

आयान्त्या मे भवदनु पुनर्वर्त्म कुर्वन् सुगम्यं
सोपानत्वं कुरु मणितटारोहणायाग्रयायी ॥ ६४ ॥

शृङ्गे तस्मिन् नयनसुभगं चारुरूपा यदि त्वां
विद्याधर्यः स्मरविधुरिताः प्रार्थयेयुर्निरीक्ष्य ।
अक्षोभ्यस्त्वं सुरयुवतिभिर्नाथ ! धिक्कारवाचां
क्रीडालोलाः श्रवणपरुषैर्गर्जितैर्भाययेस्ताः ॥ ६५ ॥

आरामेषु प्रिय ! विरचयंस्तत्र पुष्पावचायं
श्रान्तो भ्रान्त्या सुभग ! विदधद् दीर्घिकास्वम्बुकेलिम् ।
वादित्राणां मधुरनिनदैर्नर्तयन् केकिवृन्दं
नानाचेष्टैर्जलदललितैर्निर्विशेस्तं नगेन्द्रम् ॥ ६६ ॥

आगच्छेः स्वां पुनरपि पुरं नाथ ! नीत्वा दिनानि
क्रीडाशैले कतिचिदसमां दर्शयन् स्वश्रियं ताम् ।
यत्राभ्रामैर्वहति बहुलैर्धूपधूमैः सदा द्यौ-
र्मुक्ताजालग्रथितमलकं कामिनीवाभ्रवृन्दम् ॥ ६७ ॥

स्निग्धच्छायं बहुलविमलच्छायया शालमाना-
नित्यामोदाः प्रविततमुदं भूरिवित्ताः सुवित्तम् ।
रत्नज्योतिर्विधुततमसो नाथ ! निर्धूतपापं
प्रासादास्त्वां तुलयितुमलं यत्र तैस्तैर्विशेषैः ॥ ६८ ॥

अर्हद्भक्तिर्वसति हृदये तारहारेण सार्कं
मूर्त्तौ कान्तिः स्फुरति च सदा शीलधर्मेण सार्द्धम् ।
चित्ते सातं घनसमयजं विद्यते साम्प्रतं सत्
सीमन्ते च त्वदुपगमजं यत्र नीपं वधूनाम् ॥ ६९ ॥

गङ्गागौराः सितकरहयाकारचौरास्तुरङ्गाः
शृङ्गोत्तुङ्गा ललितगतयो दानवन्तो गजेन्द्राः ।
लीलावत्योऽखिलयुवतयो यत्र वीरावतंसाः
प्रत्यादिष्टाभरणरुचयश्चन्द्रहासव्रणाङ्कैः ॥ ७० ॥

---

६९ यत्र साम्प्रतं वधूनां चित्ते त्वदुपगमजं त्वदागमनोद्भवं सातं सुखं विद्यते, च पुनरर्थे, सीमन्ते घनसमयजं प्रावृड्जातं नीपं कदम्बकुसुमं विद्यते । ७० निराकृताभरणरुचयश्चन्द्रहासरूपखड्गव्रणाङ्कैः ।

स्नेहादन्यद् न भवति परं बन्धनं यत्र किञ्चिन्
चिन्ता काचिन्न भवति परा यत्र धर्मं विहाय ।
कश्चिद् यस्मिन् न भवति परो राजहंसान् सरोगो-
वित्तेशानां न च खलु वयो यौवनादन्यदस्ति ॥ ७१ ॥

वेणीदण्डो जयति भुजगान् मध्यदेशो मृगेन्द्रान्
यासामास्यं प्रिय ! परिभवत्युच्चकैश्चन्द्रबिम्बम् ।
चैत्ये नृत्यन्त्यतुलमसकृद् यत्र वाराङ्गनास्ता-
स्त्वद्गम्भीरध्वनिषु शनकैः पुष्करेष्वाहतेषु ॥ ७२ ॥

मालास्रस्तैर्विविधकुसुमैः कुङ्कुमाक्तांह्रिचिह्नै-
स्ताम्बूलेन क्षितितलगतेनार्द्धजग्धेन यत्र ।
हेमाम्भोजैः श्रवणपतितैर्भूषितैर्भूरिवासै-
र्नैशो मार्गः सवितुरुदये सूच्यते कामिनीनाम् ॥ ७३ ॥

यत्र स्त्रीणां प्रणयिषु हठादाक्षिपत्सु क्षपायां
क्षौमं साक्षाद् मनसिजपराधीनतामागतेषु ।
नित्योद्द्योतानपि मणिमयान प्राप्य दीप्रान् प्रदीपान्
ह्रीमूढानां भवति विफलप्रेरितश्चूर्णमुष्टिः ॥ ७४ ॥

यस्यां लोका विमलमनसः पूर्णकामाभिरामा-
रामाः कामं ललितगमनाः कामनारीसमानाः ।
वृक्षाः साक्षादतुलफलदाः कल्पवृक्षोपमेया-
नित्यज्योत्स्नाप्रतिहततमोवृत्तिरम्याः प्रदोषाः ॥ ७५ ॥

यस्यामन्तः सुकृतरसिकाः पात्रदानप्रवीणा-
एनोहीना विततविलसत्कीर्तयः सन्ति सन्तः ।
वारस्त्रीभिः सह सुमुदिताः काममभ्राभ्र कामं
बद्ध्वा यानं बहिरुपवनं कामिनो निर्विशन्ति ॥ ७६ ॥

गच्छंस्तूर्णं नभसि तरणिः शङ्कते नित्यमेवं
सौधेष्वेषु स्खलतु मम मा स्यन्दनोऽभ्रंलिहेषु ।
मेघा यस्यामतिगुरुगृहैः प्राप्य सङ्घट्टमाराद्

---

७१ खलु च वय इत्यपि । ७४ –प्रेरणा चूर्णमुष्टिरित्यपि पाठः । ७५ नित्यं ज्योत्स्ना इत्यपि पाठान्तरम् ।

धूमोद्गारानुकृतिनिपुणा जर्जरा निष्पतन्ति ॥ ७७ ॥

यान्त्यो व्योम्नि त्रिदशललना वीक्ष्य यासां स्वरूपं
सर्वं गर्वं मनसि रचितं चारुतायास्त्यजन्ति ।
मुग्धा दुग्धोपचितवपुषः कुट्टिमेष्वस्तखेदं
सङ्क्रीडन्ते मणिभिरमरप्रार्थिता यत्र कन्याः ॥ ७८ ॥

घर्मस्वेदं सुरतजनितं योषितां यत्र रात्रौ
जालायातैः स्वगृहवलभीमध्यबद्धास्थितीनाम् ।
सारैस्ताराधिपतिकिरणैश्च्योतिता द्योतिताशै-
र्व्यालुम्पन्ति स्फुटजललवस्यन्दिनश्चन्द्रकान्ताः ॥ ७९ ॥

काले वर्षन्नवनिवलयं सस्यपूर्णं वितन्वन्
वाञ्छातुल्यं दिशति सलिलं यत्र धाराधरोऽपि ।
त्यागो यस्यां धनिभिरनिशं दीयमानोऽर्थिनां द्रा-
गेकं सूते सकलमवलाऽऽमण्डनं कल्पवृक्षः ॥ ८० ॥

तिष्ठन्नस्यां पुरि विषयजं नाथ ! सौख्यं भज त्वं
कुर्वन् धर्मं भवति सफलं येन जन्मद्वयं ते ।
हित्वा चापं युवतिषु चिरं यत्र कामोऽपि तस्थौ
तस्यारम्भश्चतुरवनितालोचनैरेव सिद्धः ॥ ८१ ॥

निर्यद्बाष्पं वच इति चिरं प्रोच्य तस्यां स्थितायां
सोऽवोचत् तामभजममलं तन्व्यहं जैनधर्मम् ।
स्वर्गोऽप्यस्माद् मम स न मतश्चिन्तितं यत्र दत्ते
हस्तप्राप्यस्तवकनमितो बालमन्दारवृक्षः ॥ ८२ ॥

कृत्याकृत्यं गणयति भवान् हन्त ! येषां कृते नो
दृष्ट्वा हृष्यत्यनुदिनमलं खिद्यते यानदृष्ट्वा ।
प्रान्तं प्राप्तं स्वजननिचयास्तेऽप्यहो ! सत्सरोवद्
न ध्यास्यन्ति व्यपगतशुचस्त्वामपि प्रेक्ष्य हंसाः ॥ ८३ ॥

निःसङ्गानां गुणगणभृतां यो मया श्रीगुरूणा-

---

७८ सुरूपामिति च पाठः । ८० यस्यां पुर्यां त्याग एकं अद्वितीयं सकलं अबलानां निःस्वानाम्, आ समन्तात् मण्डनं सूते । किंलक्ष० त्यागः, अर्थिनां कल्पवृक्षः । ८२ हे तन्वि !

मेवं मुग्धे ! भवभयहरोऽश्रावि पुण्योपदेशः ।
हारेणेव द्युतितनिभृताऽप्यत्र शश्वद् मनोऽन्तः
प्रेक्ष्योपान्तस्फुरिततडितं त्वां तमेव स्मरामि ॥ ८४ ॥
(युग्मम्)

जिग्ये कामः सुतनु ! स मया शीलमासाद्य यस्मात्
संज्ञाहीनौ रसकुरबकावप्यहो ! स्तः सरागौ ।
नार्या एकोऽभिलषति भृशं दर्शनं मण्डिताया
वाञ्छत्यन्यो वदनमदिरां दोहदच्छद्मनाऽस्याः ॥ ८५ ॥

नीरागं मे समजनि मनो ज्ञाततत्त्वस्वरूपं
तेनेदानीं न विषयरसो बाधते कुत्रचिद् माम् ।
पश्चास्यैनामपि वनसमां चित्रशालां खलूच्चै-
र्यामध्यास्ते दिवसविगमे नीलकण्ठः सुहृद् वः ॥ ८६ ॥

यत्तारुण्ये सति वपुरहो ! विभ्रमं भूरि दत्ते
पुष्टं मुग्धे ! सरसमधुराहारयोगेण शश्वत् ।
अन्यादृक् स्यात् तदपि च गते यौवने देहभाजां
सूर्यापाये न खलु कमलं पुष्यति स्वामभिख्याम् ॥ ८७ ॥

मत्वाऽनित्यं जगदिति मनो मे विलग्नं जिनोक्ते
धर्मे शर्माभिलषति परं शाश्वतं शुद्धचित्ते ! ।
मुग्धे ! स्निग्धां रचयसि मुधा मामुदीक्ष्य स्वकीयां
खद्योतालीविलसितनिभां विद्युदुन्मेषदृष्टिम् ॥ ८८ ॥

नारी यस्मिन्नमृतसदृशी मे बभूवाद्य यावद्
रागग्रस्ते मनसि मदनव्यालविध्वस्तसंज्ञे ।
ध्वस्ते रागे गुरुभिरभवत् क्ष्वेडवत् साऽप्यनिष्टा
या तत्र स्याद् युवतिविषये सृष्टिराद्येव धातुः ॥ ८९ ॥

अज्ञानं मे सपदि गलितं मोहमूर्च्छाऽप्यनेश-
ज्जातं चित्तं सुतनु ! मम तन्निर्विकारं क्षणेन ।
स्वस्रा मृत्योरिव हि जरसा ग्रस्यमानां तनुं त्वां

---

८४ त्वां प्रेक्ष्यापि मनोऽन्तः शश्वन्निरन्तरमेवोपदेशं स्मरामि अहम् । किलक्ष० त्वां, द्युतितनिभृता हारेण उपान्तस्फुरिततडितमिव । ८७ शोभाम् । ९० -प्यनश्य- इत्यपि ।

मन्ये जातां तुहिनमथितां पद्मिनीं वाऽन्यरूपाम् ॥ ९० ॥

तस्मिन्नेवं वदति चतुरोवाच तस्या वयस्या
जातं किं ते सुभग ! हृदयं निर्दयं बाढमेतत् ? ।
पश्याऽस्यास्त्वं तव विरहतो वक्त्रमभ्रास्तदीप्ते-
रिन्दोर्दैन्यं त्वदनुसरणक्लिष्टकान्तेर्बिभर्त्ति ॥ ९१ ॥

एषाऽनैषीत् सुभग ! दिवसान् कल्पतुल्यानियन्तं
कालं बाला बहुलसलिलं लोचनाभ्यां स्रवन्ती ।
अस्थाद् दुःस्था तव हि विरहे मामियं वार्त्तयन्ती
कच्चिद्भर्तुः स्मरसि रसिके ! त्वं हि तस्य प्रियेति ॥ ९२ ॥

मूर्छान्ते सा सुभग ! रुदती वारिता दीननादं
प्रातः सायं सखि ! वद कदाऽसौ समेतेत्यवग् माम् ।
लातुं वेलां तव सुललितं गीतमुद्गातुकामा
भूयो भूयः स्वयमपि कृतां मूर्छनां विस्मरन्ती ॥ ९३ ॥

पृष्ट्वा पृष्ट्वा गणकनिचयं जीवितं धारयन्ती
नीत्वा नीत्वा कथमपि दिनान्यङ्गुलीभिर्लिखन्ती ।
गत्वा गत्वा पुनरपि पुनर्द्वारि तस्थौ च गेहे
प्रायेणैते रमणविरहेष्वङ्गनानां विनोदाः ॥ ९४ ॥

शृङ्गारं स्वं सुभग ! विरहेऽङ्गारवत् संत्यजन्ती
दुःखेनाऽलं निजपरिजनं दुःखदिग्धं सृजन्ती ।
प्रेम्णा बद्धां निपुण ! भवता तां मुहुः संस्पृशन्ती
गण्डाभोगात् कठिनविषमामेकवेणीं करेण ॥ ९५ ॥

नीता रात्रिः क्षण इव पुरा या त्वयेद्धाऽपि सार्द्धं
क्रीडायोगैः सुरतजनितैश्चारुभोगोपभोगैः ।
निःश्वासौघैर्निजतनुगतं चन्दनं शोषयन्ती
तामेवोष्णैर्विरहजनितैरश्रुभिर्व्यापयन्ती ॥ ९६ ॥

दत्त्वा दुःखं मम किमु सुखं हा ! विधातस्त्वयाऽऽप्तं ?
जानात्यन्यो न हि परगतां वेदनां वाऽत्र कश्चित् ।

---

९१ चतुरानाम्नी तस्या वयस्या उवाच । अभ्रास्तदीप्तेरितीन्दोर्विशेषणम् ।
९२ कच्चिदिति कोमलामन्त्रणे ।

निन्दित्वाऽलं विविधवचनैर्दैवमेवं प्रमीला-
माकाङ्क्षन्ती नयनसलिलोत्पीडरुद्धावकाशाम् ॥ ९७ ॥
संमृज्याश्रुप्लुतमथ निजं दिक्षु चक्षुः क्षिपन्ती
क्षौमान्तेन स्वमनसि जगज्जानती शून्यमेतत् ।
स्मृत्वा स्मृत्वा तव गुणगणं भूमिपीठे लुठन्ती
साभ्रेऽह्नीव स्थलकमलिनी न प्रबुद्धा न सुप्ता ॥ ९८ ॥
आलोक्याऽस्यास्तव विरहजं चेष्टितं यन्न भिन्नं
तज्जानीमो वयमिति निजं वज्रसारं हृदेतत् ।
कारुण्यं तत्सदयहृदयाऽत्रोचितं ते विधातुं
प्रायः सर्वो भवति करुणावृत्तिरार्द्रान्तरात्मा ॥ ९९ ॥
अस्मद्वाक्यं यदि न हि भवान् मानयिष्यत्यदोऽपि
प्राणत्यागं तदियमचिरात् सा विधास्यत्यवश्यम् ।
भूयो भूयः किमिह बहुना जल्पितेनाऽत्र भावि ?
प्रत्यक्षं ते निखिलमचिराद् भ्रातरुक्तं मया यत् ॥ १०० ॥
वार्त्ताव्यग्रां तुदति न तथा त्वद्वियोगोऽहनीमां
यद्वद्रात्रौ कृतबहुशुचं चन्द्ररोचिश्चितायाम् ।
पश्यत्वेनां स्वयमपि भवानद्य भूमीशयानां
तामुन्निद्रामवनिशयनासन्नवातायनस्थः ॥ १०१ ॥
विज्ञप्तिं मे सफलय कुरु स्वं मनः सुप्रसन्नं
सख्या साकं मम भज पुनर्देव ! भोगान् विचित्रान् ।
वामाक्ष्यस्यास्त्वयि सति मुहुः स्पन्दमेत्य प्रसन्ने
मीनक्षोभाच्चलकुवलयश्रीतुलामेष्यतीव ॥ १०२ ॥
जेष्यत्याऽऽस्यं प्रमुदितमलं मेघमुक्तस्य शस्यां
शोभामिन्दोर्विकसितरुचेश्चारुरोचिश्चितं स्राक् ।
प्राप्ते प्रीतिं भवति सुभगाऽऽनन्दितायाः किलास्या-
यास्यत्यूरुः सरसकदलीस्तम्भगौरश्चलत्वम् ॥ १०३ ॥
दुःखक्षामा न खलु सहते बाढमाश्लेषमेषा

९८ वस्त्राञ्चलेन । १०२ अस्या वामनेत्रम् । १०३ मनोज्ञकान्तिव्याप्तम् ।

मद्बाहुभ्यां सदय ! मनसीदं स्वकीये विचार्य ।
कार्पादस्याः प्रथममिलने मा भवान् स्नेहवत्याः
सद्यः कण्ठच्युतभुजलताग्रन्थि गाढोपगूढम् ॥ १०४ ॥
त्वामायातं शयनसदने वीक्ष्य लज्जाऽन्विताङ्गी
नो कुर्याचेत् तव सुहृदय ! स्वागतं सा सखी नः ।
स्नेहस्निग्धैर्मधुरवचनैराधिमुग्भिस्तदानीं
वक्तुं धीरः स्तनितवचनैर्मानिनीं प्रक्रमेथाः ॥ १०५ ॥
किं काठिन्यं त्यजति न भवानागतोऽपि स्वगेहे
स्वीयां जायां न हि निजदृशा स्नेहतो वीक्षतेऽपि ?।
प्रावृट्कालो रचयति मनांस्यध्वगानामयं द्राग्
मन्द्रस्निग्धैर्ध्वनिभिरबलावेणिमोक्षोत्सुकानि ॥ १०६ ॥
मान्या तेऽहं सुभग ! सततं वच्मि तेनैव वाढं
वाक्यं मे तत् परिणतिशुभं मानयेदं वदान्य ! ।
मत्तो ज्ञात्वा व्यतिकरममुं लप्स्यते निर्वृतिं सा
कान्तोदन्तः सुहृदुपहृतः संगमात् किंचिदूनः ॥ १०७ ॥
स्वामिन् ! जानन्नपि नयविधिं प्रोक्तवानन्यदन्यत्
क्षेमप्रश्नं किमिति न भवानेकवारं चकार ?।
विश्वेऽप्यस्मिन् खलु सुखभृतामप्यहो ! दैववश्ये
पूर्वाभाष्यं सुलभविपदां प्राणिनामेतदेव ॥ १०८ ॥
गेहस्याऽन्तर्व्रजति न भवान् भाषते नापि पत्नीं
सौधेऽपि स्वे वसति परवद् नो भजत्युग्रभोगान् ।
लप्स्ये स्वर्गे सुखमिति वृथा चिन्तितैस्तीव्रकृच्छ्रैः
संकल्पैस्तैर्विशति विधिना वैरिणा रुद्धमार्गः ॥ १०९ ॥
त्राता नस्त्वं सुभग ! शरणं जीवितव्यं त्वमेव
त्वं नः प्राणा हृदयमसि नस्त्वं पतिस्त्वं गतिर्नः ।
ज्ञात्वाऽपीत्थं प्रिय ! परिहरन् नो न किं लज्जसे सा ?
त्वामुत्कण्ठातरलितपदं मन्मुखेनेदमाह ॥ ११० ॥
श्रुत्वा साधुस्तदुदितमथोवाच कोशां स भूयो
धर्मं श्रीमज्जिननिगदितं चेद् भजेथास्त्वमार्ये ! ।

---

१०५ त्वामायान्तं इत्यपि । १०६ द्राग् इत्यपि ।

चातुर्येणाऽखिलयुवतिषु क्ष्मातले तद्विशाले
हन्तैकस्थं क्वचिदपि न ते सुभ्रु ! सादृश्यमस्ति ॥ १११ ॥
तुल्यं स्त्रैणं तृणमपि च मे शुद्धशीलप्रभावात्
प्रागासीना भवति भवती येषु येष्वासनेषु ।
नेहे ब्रह्मव्रतकृतरतिस्तन्वि ! तत्राऽऽसितुं तान्
पूर्वं स्पृष्टं यदि किल भवेदङ्गमेभिस्तवेति ॥ ११२ ॥
चातुर्मास्यं समजनि शुभे ! पूर्णमेतत्सुखेन
त्वद्गेहे मे समभवदहो ! शीलहानिर्न काचित् ।
यायां पादानथ निजगुरोर्वन्दितुं कर्मनाशे
क्रूरस्तस्मिन्नपि न सहते संगमं नौ कृतान्तः ॥ ११३ ॥
धर्मं तावद् भजतु भवती वीतरागप्रणीतं
दानं शीलं तप इह शुभो भाव एवंप्रकारम् ।
गन्तव्यं वै सुतनु ! मयका प्रावृषोऽहानि नीत्वा
दिक्संसक्तप्रविरलघनव्यस्तसूर्यातपानि ॥ ११४ ॥
ज्ञाते धर्मे जिननिगदिते तेऽपि नो भावि दुःखं
मुग्धे ! तस्मादिह परभवे लप्स्यसे त्वं च सौख्यम् ।
अस्मच्चेतो जिनमतगतं नाऽभजन् क्वापि दुःखं
गाढोष्माभिः कृतमशरणं त्वद्वियोगव्यथाभिः ॥ ११५ ॥
जैने धर्मे कुरु निजमतिं निश्चलां तन्वि ! नित्यं
शीलं धेहीहितसुखकरं देहि दानं गुणिभ्यः ।
पापव्यापव्यतिकरजुषां धर्मभाजां च पुंसां
नीचैर्गच्छत्युपरि च दशा चक्रनेमिक्रमेण ॥ ११६ ॥
शुद्धिं भद्रे ! रचय तपसा स्वस्य तेनात्मनस्त्वं
दृष्ट्वा क्लृप्तं मुनिभिरतुलं यद् वनस्थैस्त्रिशुद्ध्या ।
हर्षेणोच्चैर्दिवि दिविषदां पुष्पवृष्ट्या समं स्राग्
मुक्तास्थूलास्तरुकिशलयेष्वश्रुलेशाः पतन्ति ॥ ११७ ॥
कोशा प्रोचे प्रिय ! विगलिता साऽद्य मे भोगतृष्णा

---

१११ चण्डि ! इत्यपि । ११३ यास्ये इति च । तस्मिन् प्रसिद्धे कर्मनाशे क्रूरः नौ आवयोः कृतान्तः सिद्धान्तो न सहते । ११७ यच्च तस्थे त्रिशुद्धया इति पाठान्तरम् । अश्रुलेशा अश्रुबिन्दवः ।

वाक्यैरेभिस्तव हृदि निजे या मयेत्थं धृताऽभूत् ।
आवां भूयो विरहविगमे भोगभङ्गीं विचित्रां
निर्वेक्ष्यावः परिणतशरच्चन्द्रिकासु क्षपासु ॥ ११८ ॥

स्वामिन् ! धर्माऽमृतरसमयं देहि दिव्यौषधं तद्
येनायं मे तुदति न मनो मन्मथाख्यो विकारः ।
त्वद्वाक्येनोज्झितविषयया यद्वशादद्य रात्रौ
दृष्टः स्वप्नेऽकितव ! रमयन् कामपि त्वं मयेति ॥ ११९ ॥

इत्युक्तोऽसौ चरणनतया कोशया भक्तिपूर्वं
तद्धृत्तेन प्रमुदितमनाः सादरं साधुराजः ।
प्रादादस्यै भवभयहरं स्वं नमस्कारमन्त्रं
प्रत्युक्तं हि प्रणयिषु सतामीप्सितार्थक्रियैव ॥ १२० ॥

तामूचेऽसौ मनसि सततं मन्त्रमेनं स्मर त्वं
नित्यं भक्त्या त्रिभुवनगुरोर्जन्म सार्थं सृज स्वम् ।
शीलेनाऽलं विमलममले ! जैनधर्मं भजेथाः
प्रातःकुन्दप्रसवशिथिलं जीवितं धारयेथाः ॥ १२१ ॥

धन्यंमन्या मुनिवचनतोऽङ्गीचकाराऽखिलं तत्
प्रीतिं भेजे मनसि परमां साऽऽप्तसम्यक्त्वलाभा ।
दुष्टे द्वेषं गुरुनिगदिता यान्ति धर्मोपदेशा-
इष्टे वस्तुन्युपचितरसाः प्रेमराशीभवन्ति ॥ १२२ ॥

भद्रे ! भद्रं भवतु सततं ते जिनेन्द्रप्रसादात्
नन्तुं पादानथ निजगुरोरेप यास्यामि शस्यान् ।
ध्यायन्त्यै श्रीजिनपरिवृढं शीलरत्नेन शश्वद्
मा भूदेवं क्षणमपि च ते विद्युता विप्रयोगः ॥ १२३ ॥

नीत्वा मासानथ स चतुरस्तत्र सच्छीलशाली
गत्वा सूरीन् समयचतुरो भूरिभक्त्या ववन्दे ।
तस्थौ गेहे मनसि दधती सा सुखं जैनधर्मं
केषां न स्यादभिमतफला प्रार्थना ह्युत्तमेषु ॥ १२४ ॥

यात्वा पारं समयजलधेः स्थूलभद्रः स भेजे
सूरीशत्वं भुवि जनमनो रञ्जयामास कामम् ।

---

११९ स्वच्छप्रकृते ! । १२३ किं० शीलेन, विद्युता विशिष्टद्युतिना ।

हित्वा तत्त्वामृतरसैः साऽपि चित्तं स्वमिष्टा-
निष्टान् भोगानविरतमुखं भोजयामास शश्वत् ॥ १२५ ॥
कुर्वन्नुर्वीवलयमखिलं जैनधर्मानुरक्तं
व्यक्तं चित्रं विदधदतुलं शीलशक्त्या त्रिलोक्याम् ।
भूमीपीठे स्मरहठहरो दीर्घकालं विहारं
चक्रे वक्रेतरमतिरसौ स्थूलभद्रो मुनीन्द्रः ॥ १२६ ॥
सच्चारित्रं यतिपतिरसौ कर्मवल्लीलवित्रं
दीर्घं कालं कलितविमलज्ञानदानः प्रपाल्य ।
भेजे स्वर्गं त्रिदशललनालोचनाब्जार्कतुल्यो
निःशल्यान्तर्निरुपमसुखं वीतनिःशेषदुःखम् ॥ १२७ ॥
कोशाऽपि श्रीजिनमतरता शीलमाराध्य सम्यक्
पत्युः स्नेहादिव दिविषदां धाम सा स्राग् जगाम ।
आपद् व्यापद्रहितमतुलं तत्र सातं विशेषा-
दत्राऽमुत्र प्रदिशति सुखं प्राणिनां जैनधर्मः ॥ १२८ ॥
तारायन्ते ततमतिभृतोऽप्यन्यतीर्थ्या इदानीं
विश्वे विश्वे खलु यदमलज्ञानभानुप्रभायाम् ।
सोऽयं श्रीमानवनिविदितो रत्नसिंहाख्यसूरि-
र्जीयाद् नित्यं नृपतिमहितः सत्तपोगच्छनेता ॥ १२९ ॥
शिष्योऽमुष्याऽखिलबुधमुदे दक्षमुख्यस्य सूरे-
श्चारित्रादिर्धरणिवलये सुन्दराख्याप्रसिद्धः ।
चक्रे काव्यं सुललितमहो ! शीलदूताभिधानं
नन्द्यात् सार्धं जगति तदिदं स्थूलभद्रस्य कीर्त्या ॥ १३० ॥
प्रज्ञे रङ्गैरतिकलतरे स्तम्भतीर्थाऽभिधाने
वर्षे हर्षाज्जलधिभुजगाऽम्भोधिचन्द्रे प्रमाणे ।
चक्रे काव्यं वरमिह मया स्तम्भनेशप्रसादात्
सद्भिः शोध्यं परहितपरैरस्तदोषैरसादात् ॥ १३१ ॥

इति श्रीबृहत्तपोगच्छनायकभट्टारकश्रीरत्नसिंहसूरिशिष्यो-
पाध्यायश्रीचारित्रसुन्दरगणिविरचितं शीलदूताभि-
धानं समस्यामयं काव्यं समाप्तम् ।

---

१२५ समिद्धानिलपि । १३० –ऽमुख्योऽ– इति च ।

श्रीः।

अलंकार शास्त्रान्तर्गता अलंकारमञ्जरी।

श्रीयुत्तनिर्मलभट्टविरचिता

श्रीकाशी वासिनाकविना लक्ष्मीनारायणेन संशोधिता।

श्रीयुत बाबू चन्द्रेश्वरप्रसाद नारायणसिंह महोदयानाम् अनुमत्या।

काठियावाड़ान्तर्गत-प्रभासपाटणस्थेन त्रिवेदि श्रीभगवानात्मजेनेन्द्रजीश-र्म्मणा प्रकाशंनीता

काश्यां राजराजेश्वरीनाम्नि यन्त्रालये मुम्बापुरी समुत्पन्नसीसाक्षरैः संमुद्रिता॥

संवत् १९४७। शकाब्दाः १८१२

एतत्पुस्तकं मोहमयी राजधान्याम्॥ कालबादेवीमार्गे भवेर वाटिकायाम ३५३ नं० भवनस्थ पं० ज्येष्ठाराम मुकुन्दजी शर्म्मणः पुस्तकापणे प्राप्स्यति॥ काश्यां गणेशदास ए० क० द्वारा पुस्तकालये लप्स्यतेच॥

मेलानिर्मलाख्येनरम्यालंकारमञ्जरी ॥ ४१ ॥ इतिश्रीनिर्मलभट्टविरचिताऽलंकारमंजरीसमाप्ता ॥

ॐम् ॥ शिवदममितसितकीर्त्तिदमतिघनिन्दत्सुस्थिरोरुगौरवदम् ॥ शास्त्रंसदिहसमेत्यव्यसननरतास्सन्तिहामर्त्याः ॥ १ ॥
उपनिषदामिहवचनैर्बहवःकृतिनोनुवञ्चनाभिरताः ॥ प्रणवर्वचाभिरिवोच्चैः श्रितकपटैर्वारयुवतिजनाः ॥ २ ॥ जिह्वास्थितवेदान्तास्सन्तिप्रायोऽधुनावनौकृतिनः ॥ शिशवोहिहोलिकायामश्लीलार्थंवदन्तिपरिहासात् ॥ ३ ॥ अहहकलेतवमहिमायदिदानीं-ह्कृतधियोऽपिविद्वांसः ॥ सद्विद्यामपिशिवदान्द्रविणफलामेवकलयन्ते ॥ ४ ॥ विदितविशदकुलजाअपिसुकृतभरैरपिचलब्धसद्विद्याः ॥ परिहृतसकलजनाअपिहाहतकनस्मरेणहताः ॥ ५ ॥
इतिश्रीमत्कौशल्यगोत्रोद्भवलक्ष्मीनारायणाह्वयकविवरविरचितं विवेकपञ्चकम् समाप्तम् ॥

वन्दे वीरम् ।

जगत्कर्तृत्वमीमांसा

कर्ताऽस्ति कश्चिज्जगतः स चैकः

स सर्वगः स स्ववशः स नित्यः ॥

इमाः कुहेवाकविडम्बनाः स्यु–

स्तेषां न येषामनुशासकस्त्वम् ॥ १ ॥

(श्रीमान् हेमचन्द्राचार्यः)

इस संसार में प्रचलित अनेक मत मतान्तर हमारे दृष्टिगत होते हैं और सबही धर्मावलम्बी प्रायः यही सिद्ध करने में तत्पर होते हैं कि "प्राचीन धर्म हमारा ही है और हमारा ही धर्म सनातन से चला आता है तथा हमारे धर्म के अतिरिक्त अन्य मतमतान्तरों के तत्त्व युक्तिविकल हैं अर्थात् अन्य मतों की स्थापना हम से बहुत ही पीछे हुई है अतएव हमारे धर्म की स्पर्धा अन्य कोई भी धर्म नहीं कर सक्ता" ऐसा अभिमान अनेक विद्वानों के हृदय में भरा हुआ दिखाई देता है यदि वे निष्पक्षपात बुद्धि से अपने मन में विचार करेंगे तो पूर्वोक्त व्यर्थ हठ उनके हृदय में नहीं ठहर सकेगा।

जिस मनुष्य ने पूर्वपक्ष देखा हो और उत्तरपक्ष न देखा हो अथवा उत्तरपक्ष देखा हो और पूर्वपक्ष न देखा हो तो वह मनुष्य सर्वपक्षसम्पन्न नहीं कहा जा सक्ता और सच्छास्त्रवेत्ताओं की सभा में आदरणीय नहीं हो सक्ता ; इस समय प्रायः दुर्विदग्ध मनुष्य विशेष दिखलाई पड़ते हैं और वे अपनी दुर्विदग्धता दिखाते हुए हठात्

---

१ जगत् का कर्त्ता कोई है, वह एक, सर्वव्यापी, स्वतन्त्र, नित्य है ऐसी दुराग्रहरूपी विडम्बनाएँ उन्हीं को होती हैं जिनका प्रभु ! तू अनुशासक नहीं है।

देवानां नु वयं जाना प्र वोचाम विपन्यया ।
उक्थेषु शस्यमानेषु यः पश्यादुत्तरे युगे ॥ १ ॥
ब्रह्मणस्पतिरेतासं कर्मार इवाधमत् ।
देवानां पूर्व्ये युगेऽसतः सदजायत ॥ २ ॥
देवानां युगे प्रथमेऽसतः सदजायत ॥
तदाशा अन्वजायन्त तदुत्तानपदस्परि ॥ ३ ॥
भूर्जज्ञ उत्तानपदो भुव आशा अजायन्त ॥
अदितेर्दक्षो अजायत दक्षाद्वदितिः परि ॥ ४ ॥
अदितिर्ह्यजनिष्ट दक्ष या दुहिता तव ॥
तां देवा अन्वजायन्त भद्रा अमृतबन्धवः ॥५॥

ऋग्वेदसंहिता मं० १० । सू० ७२

भावार्थ—ब्रह्मणस्पति कर्मार के अनुसार देवताओं के जन्म को करता हुआ, देवताओं के पूर्व युग में असत् से सत् हुआ और सत् से दिशा और तदनन्तर उत्तानपद हुआ और उससे पृथ्वी, पुनः उस पृथ्वी से दिशा (आशा) हुई और अदिति से दक्ष हुआ और दक्ष से अदिति हुई है। हे दक्ष ! तेरी दुहिता अदिति का जन्म हुआ तदनंतर स्तुत्य (स्तुति करने के योग्य) व अमर ऐसे देवों का जन्म हुआ[1]

देखिए आगे के मंत्रों में कैसा वर्णन है:—

ऋतं च सत्यं चाभीद्धात्तपसोऽध्यजायत ।
ततोरात्र्यजायत ततः समुद्रो अर्णवः ॥ १ ॥
समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत ।
अहोरात्राणि विदधद्विश्वस्य मिषतोवशी ॥ २ ॥

---

१ इस अर्थ को हमने अपनी ओर से न करके सायणभाष्यानुसार ही किया है ।

सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथापूर्वमकल्पयत् ।
दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वः ॥ ३ ॥

ऋग्वेदसंहिता १० । १९१

भावार्थ--तप से सत्य और सत्य से अनन्तर रात्रि हुई तदनन्तर समुद्र व पश्चात् उसके संवत्सर, अहोरात्र यथाक्रम उत्पन्न होते भए ; धाता ने सूर्य चंद्रमा को यथापूर्व कल्पना किए और आकाश, पृथ्वी, अंतरिक्ष आदि की कल्पना की; अर्थात् रचे ।

पूर्वोक्त मंत्र ऋग्वेद के अतिरिक्त अन्य वेदों में भी हैं । अब **तैत्तिरीयब्राह्मण** में किस प्रकार का लेख है सो देखिए:--

आपो वा इदमग्रे सलिलमासीत् ।
तेन प्रजापतिरश्राम्यत् । कथमिदं स्यादिति ॥
सोऽपश्यत्पुष्करपर्णं तिष्ठत् । सोऽमन्यत ।
अस्ति वैतत् । यस्मिन्निदमधितिष्ठतीति ॥
स वराहो रूपं कृत्वोपन्यमज्जत् ।
स पृथिवीमध आर्च्छत् । तस्या उपहत्योदमज्जत् ॥
तत्पुष्करपर्णेऽप्रथयत । यदप्रथयत् ।
तत्पृथिव्यै पृथिवित्वम् ॥ १ ॥

तैत्तिरीयब्राह्मण अष्ट० १ । अ० १ । अ० ३

भावार्थ--प्रथम जल था उसके ऊपर पृथ्वी उत्पन्न हुई इत्यादि वर्णन है उक्त वर्णन के अनुसार (किन्तु कुछ अन्तर वाला) वर्णन तैत्तिरीयसंहिता में है; देखिए--

आपो वा इदमग्रे सलिलमासीत् । तस्मिन्प्रजापतिर्वायुर्भूत्वाऽचरत्स इमामपश्यत्तां वराहो भूत्वाऽहरत्तां

जानता है किंवा वह भी नहीं जानता यह किसे मालूम ! जगदुत्पत्ति का कारण जानने वाला कोई भी नहीं, और उत्पत्ति क्रम भी प्रत्यक्ष किसी को मालूम नहीं, ऐसा अभिप्राय पूर्वोक्त मंत्र में है।

ऋग्वेद में एक जगह पर जो मंत्र लिखा है उस का भी अवलोकन करलीजिए:—

तिस्रो द्यावः सवितुर्द्वा उपस्थाँ एका यमस्य भुवने विराषाट्। और—रथ्यममृताधितस्थुः॥

ऋग्वेदसंहिता १–३५–६

भावार्थ–"द्युलोक तीन, तिनमें से—दो सविता के उदरमें और एक यम के भुवन में है। चंद्र तारादि—अमर उसके ऊपर बैठे हुए हैं" ऐसा कह कर आगे उसी ऋचा में ऋषि कह रहा है कि—

इह ब्रवीतु य उ तच्चिकेतत्।

भावार्थ—यह सब जिसने जान लिया हो ऐसा कोई हो तो उसे यहां पर आके कहने दो, सारांश यह कि प्रत्यक्ष जाननेवाला (जगदुत्पत्ति का) कोई भी नहीं है ऐसा इस ऋचा में ऋषि का मत है आप लोग इन वेद मंत्रों से भली भाँति जान लिये होंगे कि वेदों में सृष्टिक्रम में पूर्वापर कितना विरोध है और कई ऋषियों का मत तो ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि सृष्टि किसी की भी रची हुई नहीं है फिर वेदमतानुयायी किस साहस पर सृष्टि ईश्वरकृत मानते हैं यह मालूम नहीं होता, जो लोग वेदों को अनादि व अपौरुषेय मानते हैं उन्हीं वेदों में ऐसा पूर्वापर विरोध भरा हुआ है फिर बतलाइये ? कौन वेदों की बात पर विश्वास रक्खेगा ? एक स्थान पर तो कहदिया कि असत् से सत् हुआ और सत से दिशा हुई इत्यादि व दूसरे स्थल पर कहदिया कि तप से सत्य इत्यादि फिर एक जगह पर कह दिया कि प्रथम जल था उस के ऊपर पृथ्वी हुई—और फिर अन्य स्थल पर लिख दिया कि जल के पीछे वायु व तदनंतर पृथ्वी फिर एक जगह ऐसा भी लिख दिया कि उस आत्मा से आकाश व उस से वायु तदनंतर अग्नि, जल,

पृथ्वी इत्यादि, और फिर दूसरों की तर्कताप से बचने के लिए ऐसा भी लिख दिया कि प्रत्यक्ष में सृष्टि की उत्पत्ति जाननेवाला व कहनेवाला कोई भी नहीं है और सृष्टि किसकी रची हुई है यह भी किसे मालूम ? देखिए जिनको संशय शत्रु ने पग-पग पर घेरा है उनके विचारों को कौन स्वीकार करेगा !

सृष्टि के कर्ता को मानने वालों का कहना है कि-चराचर जगत् का निर्माण और संहार अर्थात् उत्पत्ति और विनाश, ईश्वर स्वत: अपनी अचिन्त्य शक्ति के माहात्म्य से करता है, यदि केवल सृष्टि रचा ही करे तो असंख्य प्राणिगण त्रिभुवन में भी न ठहर सकें अर्थात् कहीं स्थानही न मिले इसलिये साथ ही साथ संहार भी करना पड़ता है। पृथ्वी, पर्वत, सुधाकर, दिनकर, महासागरादि जो जो वस्तु हैं वे संपूर्ण किसी बुद्धिमान् की रचित अवश्य हैं। जैसे घट, पट;—कुम्भकार, सूत्रकार के रचे हुए हैं वैसे पृथ्वी पर्वतादिक के लिये भी रचयिता होना आवश्यक है। ऐसा विभु, नित्य, एक, सर्वज्ञ, सर्वव्यापी, परमेश्वर के विना अन्य दूसरा कोई भी नहीं है, इस संसार में प्राणिमात्र जो चलनादि व्यवसाय करते हैं वह सर्वशक्तिमान् ईश्वर की अचिन्त्य शक्ति के प्रभाव से करते हैं, ऐसा, सृष्टि ईश्वरकृत मानने वालों का कहना है, इस बात को **जैनधर्म** अस्वीकार करता है, और **बौद्ध** व प्राचीन **सांख्य** जो इस बात को अस्वीकार करते हैं तो प्राय: इन्होंने जैनधर्म का अनुकरण किया हो ऐसा **हमारा** मत है क्योंकि जैनधर्म बहुत **प्राचीन** है और इस धर्म के तत्त्व विश्वास करने योग्य है, यह कहना हमारा पक्षपात या हठ से नहीं, किन्तु **सत्यतापूर्वक** है और सत्यदर्शी जनों को भी स्वीकार करना ही होगा कि प्राचीन से प्राचीन जो संसार में धर्म है तो **जैनधर्म** ही है जिसकी आद्य व्यवस्था किसी भी **इतिहासकार** ने युक्तियुक्त वर्णन नहीं की यदि एक आधे ने द्वेषबुद्धि से कहीं लिख भी दिया हो तो इससे प्राचीनता नष्ट नहीं हो सक्ती। कई विद्वानों की ऐसी भी समझ है कि **बौद्ध** व **वैदिक** मत बहुत प्राचीन है। परंतु **जैनधर्म** इनसे भी प्राचीन धर्म है क्योंकि बौद्धशास्त्रों में और **वैदिकशास्त्रों** में जैनधर्म विषयक **खण्डन-मण्डनादि**

दृष्टिगत होते हैं देखिए बौद्ध पीठिका में लिखा है कि "निग्गन्थनाथ पुत्र और अग्गी वैशायन गोत्र का सुधर्मा अपने पक्ष के शत्रु हैं" इधर वेदव्यास जी के रचित व्यास सूत्र में "नैकस्मिन्नसंभवात्" (वेदा० सू० २।२।३३) इस सूत्र पर शङ्कराचार्य का रचित भाष्य है, उसमें उन्होंने जैनों की स्याद्वाद-सप्तभङ्गी का खण्डन करने का साहस किया है। इत्यादि प्रमाणों से कह सक्ते हैं कि बौद्ध से और वैदिक धर्म से जैनधर्म प्राचीन है यदि उस समय जैन धर्म नहीं होता तो बौद्धों के शास्त्रों में और वैदिक शास्त्रों में खण्डन मण्डन कहां से हो सक्ता? अतः इस विषय में पूर्वोक्त प्रमाण पर्य्याप्त है और जैनों का जो यह कहना है कि सृष्टि किसी की भी रचित नहीं है यही बात बहुत ठीक मालूम होती है!

सृष्टि को ईश्वररचित मानने से अनेक दोष आते हैं और अनादि मानने से एक भी दोष नहीं आता इस बात को इस ग्रन्थ में अच्छे प्रकार से दिखाया जायगा, पाठक ध्यान पूर्वक पढ़ें।

जगत्कर्ता माननेवालों का कथन है कि "सृष्टि ईश्वर ने निर्माण की है वह विदेह ईश्वर सर्वशक्तिमान है और वेद उसी परमात्मा के रचे हुए हैं" इसके प्रत्युत्तर में विदित हो कि विदेह ईश्वर देह के बिना सृष्टि कैसे रच सका? अर्थात् कारण बिना कार्य नहीं होता, फिर बतलाना होगा कि उस विदेह ईश्वर को सृष्टि रचने से क्या प्रयोजन था? विदेह ईश्वर के लिये जगत् के रचना करने में प्रवृत्ति अनुचित व असंभव है, यदि कहा जाय कि ऐश्वरीय माया से जगत उत्पन्न हुआ है तो वह माया ईश्वर से भिन्न है या अभिन्न? और वह जगन्नियन्ता प्रभु भी स्वतन्त्र है या परतन्त्र? यदि स्वतन्त्र कहोगे तो जगत् माया से उत्पन्न हुआ है यह कहना झूठा होगा, और परतन्त्र कहोगे तो विभु सर्वशक्तिमान्-पना कहां रहा, वह तो परतन्त्र ठहरा? यदि यह कहोगे कि ईश्वर ने कौतुक में आके खेल किया है तो इस से आपका सर्वशक्तिमान् ईश्वर राजकुमारवत् रागवान् सिद्ध होता है और जहां राग है

वहां द्वेष भी है इससे आपका ईश्वर; रागी, द्वेषी कहा जायगा और राग, द्वेष होना ईश्वर के लिए दूषण है अतएव उस ईश्वर को कोई भी बुद्धिमान् नहीं कह सक्ता, यदि कहोगे कि कृपा से सृष्टि निर्माण की है तो संपूर्ण जीव जन्तुओं को सुखी बनाना था ? संसार में दुःख, दुर्गति, दरिद्रता; सूकर, मार्जारादिक दुष्ट योनि, जन्म, मरण, जरा, क्लेश इत्यादि अनेक प्रकार के दुःखों से पीड़ित असंख्यात प्राणिगण दिखाई देते हैं बतलाइये ! आप के **कृपालु ईश्वर** ने जीवों को दुःखी क्यों रचा ? इससे आप के जगत्कर्ता ईश्वर को कृपालु कहना नितान्त असत्य है यदि आप ऐसा कहोगे कि जिस जीव के जैसे शुभाशुभ कर्म थे तदनुसार वे रचे गये तो इस कथन से आप के जगन्नियन्ता की स्वतन्त्रता नष्ट हो चुकी क्योंकि जैसे हम तुम **कर्माधीन कार्य करते** हैं तैसे ईश्वर भी कर्मवस हुआ। तो अब कहिये ईश्वर ने कर्म विना स्वतः क्या रचा ? यदि जैसा कर्म जिसका था तैसा उसने रच दिया कहोगे तो आप लोगों का जो यह कहना है कि **"संपूर्ण कार्य ईश्वराधीन ही होते हैं"** इस जगह पर **कर्माधीन होते हैं यह कहना होगा** । तात्पर्य यह है कि ईश्वराधीन कुछ भी नहीं है और ईश्वर को भी कर्माधीनही मानना पड़ेगा। और सुख दुःखादि तथा जगत् की विचित्रता कर्मजन्य है तो फिर आप के विश्वकर्मा शिखंडी ने क्या विश्व की रचना की ! यदि आप कहोगे कि उसकी रचना समझ में नहीं आ सक्ती है तो क्या आपने विनाही समझे **विश्वकर्त्ता** मान लिया ? और जो आप के शास्त्रों में सृष्टि निर्माण के लिये जितना लिखा गया है वह विना समझे ही लिखा गया है ? **वेदों मे सृष्टिरचना** का क्रम जो है वह हम प्रथम लिख ही चुके हैं और उन मंत्रों से सिद्ध होता है कि **वेद ईश्वरप्रणीत नहीं** हैं और न वेदों में सृष्टि के लिये एक मत है, धन्य है आप की मान्यता को !

यदि थोड़ी देर के लिये ऐसा मान लिया जाय कि जगत् का कर्त्ता ईश्वर है तो प्रथम यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि ईश्वर देहधारी है या अदेह धारी ? यदि कहा जाय कि देहधारी है, तो देहधारी के पुण्य पाप भी होना संभव है क्योंकि पुण्य पाप विना शरीर (पुद्गल) नहीं बनता, यदि

कहा जाय कि ईश्वर देहरहित है तो शारीरक अवयव (हाथ-पाव-मुख-नासिका-करण-नेत्रादि) विना किसी प्रकार की भी रचना वन नहीं सक्ती। जो लोग कहते हैं कि **"जैसे कुम्भकार ने घट बनाया तद्वत् ईश्वर ने भी सृष्टि की रचना की है"** यह उदाहरण ईश्वर की अदेहित्व नष्ट करने वाला है क्योंकि कुम्भकार तो अपने हस्त पादादि अवयव द्वारा कुम्भादिक पात्र की रचना करता है और ईश्वर तो हस्त पादादि अवयवों से रहित है अतएव आप के ईश्वर ने किन अवयवों के द्वारा सृष्टि निर्माण की है। **कुम्भकार** का दृष्टान्त तो आपका यहां निरर्थक है क्योंकि देहधारी का दृष्टान्त अदेहधारी पर नहीं लग सक्ता, यदि आप कहोगे कि ईश्वर देह धारण भी कर सक्ता है तो निराकार-नित्य-निरंजन-निर्लेपादि उपमा देना अयुक्त है और देहधारी होने से ईश्वर तुह्मारे हमारे सदृश मनुष्य होना चाहिए और सव को नेत्रों से दिखाई देना चाहिए।

जिन्न ईश्वरवादी जनों के हृदय में ऐसी दृढ़ श्रद्धा हो कि जगत्-कर्त्ता ईश्वर ही है उनसे हम प्रश्न करते हैं कि यदि सृष्टि का निर्माणकर्ता ईश्वर है तो **उपादान कारण** कौन रहा? यदि कहेंगे कि **ऐश्वरीय शक्ति** है तो वह शक्ति ईश्वर से भिन्न है अथवा अभिन्न? यदि अभिन्न है तो वतलाना उचित है कि जड़ है या चेतन? यदि जड़ है तो वतलाइये वह नित्य है या अनित्य? यदि भिन्न और नित्य है तो सव से प्रथम, एक नित्य पदार्थ ईश्वर ही है, यह कथन नितान्त असत्य हुआ, यदि कहोगे कि वह शक्ति अनित्य है तो उसका उपादान कारण कौन है? और यह नियम है कि नित्य से अनित्य वस्तु का उत्पन्न होना सर्वथा असंभव है, यदि शक्ति ईश्वर से अभिन्न है तो ईश्वर और शक्ति यह पृथक् पृथक् नाम से मानना ही वृथा ठहरा और संपूर्ण पदार्थ ईश्वर रूप ही है ऊंच-नीच-राजा-रंक-नरक-स्वर्ग-अधर्म-धर्म सव को ईश्वर ही कहना कोई दोष नहीं और इससे तो आप के ईश्वर ने सृष्टि क्या रची किन्तु **अपना स्वरूप ही विगाड़ लिया,** धन्य हैं महाशय! आप का ईश्वर हो तो ऐसा ही हो!

वड़ा आश्चर्य है कि सृष्टि को ईश्वररचित स्वीकार करनेवाले अपने हृदय में यह नहीं विचार करते कि जव ईश्वर ने सृष्टि रची उस समय उपादान

कारण रूप पदार्थ क्या था ? अर्थात् सामग्री कहां से लाए कि जिस से सृष्टि निर्माण की जैसे कुम्भकार (कुँभार) घट की रचना मृत्तिका, जल, चक्रादि पदार्थ की सहायता विना नहीं कर सक्ता, तद्वत् जगन्नियन्ता ईश्वर को सृष्टिनिर्माण करते समय सामग्री अवश्य चाहिये; यदि कोई कहे कि सामग्री तो अनादि से है तो यह सिद्ध हो चुका कि सामग्री ईश्वर रचित नहीं है तो महाशय ! आपके ईश्वर ने क्या रचना की ? और यह कथन भी नितान्त असत्य हो चुका कि "सब से प्रथम ईश्वर ही था, और ईश्वर ने ही संपूर्ण पदार्थों की रचना की है" क्योंकि सामग्री ईश्वरकृत न होने से संपूर्ण पदार्थ ईश्वर के रचे सिद्ध नहीं हो सक्ते, फिर ईश्वर ने क्या रचना की।

कितने कहते हैं कि ईश्वर निराकार होकर भी सृष्टि रचना करने की सामर्थ्य न रक्खे तो वह सर्वशक्तिमान् किस रीति से हो सक्ता है ? इसके प्रत्युत्तर में यह कहना चाहिये कि सर्वशक्तिमान् वह कदापि नहीं कहा जा सक्ता, क्योंकि वह स्वतः अपना स्वरूप बिगाड़ चराचर में विद्यमान होकर सर्वशक्तिमान् बनना चाहे तो नहीं बन सक्ता। सृष्टि रचना करने से ईश्वर में रागद्वेष रूप दोष प्राप्त होते हैं और जिसमें राग द्वेष रूप दोष है उसको सर्वशक्तिमान् ईश्वर कहना सर्वथा अयुक्त है।

अरूपी ईश्वर से रूपी पदार्थों की उत्पत्ति मानना प्रमाण से बाधित है, क्योंकि आप का अरूपी सर्वशक्तिमान् ईश्वर संसार की रचना करते समय सामग्री कहां से और किन हाथों से लाया ? यदि क्षण भर जीव का कर्त्ता ईश्वर को मान भी लें तो यह विरोध आता है कि कार्य अपने उपादान कारण से भिन्न नहीं हो सक्ता, यदि जीवों का उपादान कारण ईश्वर ही है तो बतलाना होगा कि जीव-ईश्वर की ऐक्यता में अंतर क्यों मानते हो ? और ऐश्वरीय इच्छा से जीव प्रतिकूल क्यों दिखलाई पड़ते हैं अर्थात् ईश्वर ने जो जो आज्ञाएं दी हैं उन आज्ञाओं से विपरीत क्यों चलते हैं ? अनेक मनुष्य प्रसंगवस ऐसा उद्गार निकाला करते हैं कि "अमुक मनुष्य को दुर्बुद्धि उत्पन्न होने का

कारण केवल ईश्वरीय इच्छाही है" हम पूँछते हैं कि ईश्वरीय इच्छा ईश्वर की आज्ञा से प्रतिकूल भी हो जाती है? अर्थात् ईश्वर जीवों को दुर्बुद्धि भी देता है? इससे तो ईश्वर ने जीवों को दुर्बुद्धि दे के जान बूझ कर नरक को भेजने का प्रयत्न किया, धन्य है आप के **सृष्टि कर्ता दयालु ईश्वर को !** दयालु हो तो ऐसा ही हो।

एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य से वध कराना व उस घातकी मनुष्य को राज्यद्वारा प्राणनाशक कठोर दंड दिलाना यह कार्य ईश्वर के लिए कितनी वहादुरी का है ! धन्य है आप के ईश्वर को व ईश्वरीय इच्छा को! यदि कहा जाय कि एक कार्य तो ईश्वर ने किया और दूसरा कार्य जीव ने किया यह ठीक नहीं है क्योंकि जीव ईश्वरीय इच्छा के सिवाय कुछ करही नहीं सक्ता तो फिर जीव ने कैसे किया और यह दिखाना अनुचित नहीं होगा कि सर्वशक्तिमान् जगन्नियन्ता ईश्वर को किस युक्ति से मानते हैं! एक स्थल पर तो सर्वशक्तिमान् ईश्वर की इच्छा से कर्म किया और दूसरे स्थल पर जीव ने स्वकर्मानुसार किया यह भी खूब पूर्वापर विरुद्ध वचन है !

एक स्थान पर लिखा है कि परमेश्वर ने अपने आप में विचार किया कि मैं सकल संपूर्ण पदार्थों को उत्पन्न करूं; इस विचार के पूर्ण करने को तपस्या की, तदनन्तर सकल पदार्थों के मूल कारण को उत्पन्न किया और उनको अपना आत्मा दिया इस प्रकार से संपूर्ण पदार्थ उत्पन्न हुए। अव यह परामर्श करने का स्थान है कि निराकार ईश्वर ने किस शरीर से तपस्या की और अपना आत्मा कैसे दिया ? सकल पदार्थों के मूल कारण को किस सामग्री से वनाया! तपस्या किसके प्रीत्यर्थ की ? क्योंकि तपस्या का फल कोई देनेवाला होगा, तभी तो ईश्वर को तपस्या करनी पड़ी होगी! जैसे हम तुम किसी भी देवता के आराधन के लिये तपस्या करते हैं तो वह देवता उस तपस्या का फल देता है. तद्वत् **ईश्वरने** तपस्या की तो उसका फल देनेवाला भी कोई होना ही चाहिए। और यहाँ पर यह भी शङ्का उत्पन्न होती है कि प्रथम अकेला निराकार ईश्वर ही था और सकल पदार्थ तो ईश्वर ने पीछे से रचे फिर ईश्वर ने किस स्थान

पर बैठ के तपस्या की होगी और उसका फल किस द्वारा प्राप्त हुआ होगा ? जो लोग ईश्वर को सर्वशक्तिमान् जगत् का कर्ता हर्ता मानकर भी कोर्ट कचेहरियों में पुलिस कानष्टेबलों के हाथों के धक्के खाते फिरते हैं उस समय उनका सर्वशक्तिमान् ईश्वर अपने रचे जीवों की रक्षा करने में क्या असमर्थ है ? क्या उस समय ईश्वर का सर्वशक्तिमानपना नष्ट हो जाता है ? उत्पन्न करने की शक्ति रखना व पालन करने में अशक्त हो जाना क्या यह बात सर्वशक्तिमान् जगन्नियन्ता ईश्वर को उचित है । सत्यग्राही जन तो तब आपका सर्वशक्तिमान् ईश्वर स्वीकार करेंगे कि जब ईश्वरवादियों के लिए प्रत्यक्ष में सर्व जीवों के सन्मुख (जो नहीं मानते उनके भी सामने) आकर कहे कि हे मेरे उत्पन्न किए हुए प्राणिगणों ! मैं तुह्मारे लिए उपस्थित हूं, और जो मेरे को सर्वशक्तिमान् जगत् कर्ता ईश्वर नहीं मानते उनके लिए मैं उपस्थित नहीं हूं । परंतु ऐसा तो दृष्टिगत नहीं होता जो लोग जगन्नियन्ता ईश्वर स्वीकार करते अथवा नहीं करते हैं उन दोनों के लिए सांसारिक संपूर्ण बातें एक समान दृष्टिगत होती हैं फिर आपके जगत्कर्ता ईश्वर को सर्वशक्तिमान् हम किस न्याय से कहैं। कितने कहते हैं कि ईश्वर अखण्ड ब्रह्माण्ड में व्यापक है ।

"जले विष्णुः स्थले विष्णुराकाशे विष्णुमालिनी ।
विष्णुमालाकुले लोके नास्ति किंचिदवैष्णवम्" ॥

भावार्थ—जल में विष्णु, स्थल में विष्णु, आकाश में विष्णु, जो कुछ है वह विष्णु ही की पङ्क्ति माला अर्थात् सर्व लोक विष्णु ही की माला (पङ्क्ति) करके भरा हुआ है अतएव ऐसी कोई भी वस्तु संसार में नहीं है कि जो विष्णु का रूप नहीं है ।

ईश्वर को ऐसा संपूर्ण घट पटादि पदार्थों में व्यापक स्वीकार करने से ईश्वर की अखण्डता नष्ट हो जायगी और ईश्वर खंड खंड हो जायगा व ईश्वर को सर्वव्यापी मानने से अनेक दोष आते हैं जीवों में व्यापक होने से निर्लेपता नष्ट होकर कर्मरूपी मैल ईश्वर को लगना

उचित है व जन्म, जरा, मृत्यु आदि दुःख का भी भागी होना होगा, निरावरणता नष्ट होकर सावरणता प्राप्त होगी इत्यादि अनेक दोष प्राप्त होने का संभव है, ऐसा कौन मूढ़ है कि जो उत्तम पद को त्याग अधम पद प्राप्त करने की इच्छा करेगा ! ईश्वर संपूर्ण सुखमय होकर उसको संसार के दुःखों में आकर फसने की क्या बुद्धि हुई ! क्योंकि जीव स्वतः परम पद अर्थात् ईश्वरपदाभिलाषी होकर ज्ञान भक्ति आदि करता रहता है और सांसारिक बन्धन से मुक्त होना चाहता है, परंतु आपके वचन तो बडे ही आश्चर्यजनक हैं, धन्य है ! आप के कर्ता हर्ता ईश्वर को कि जो स्वतः सांसारिक दुःखो में भाग लेने को विभक्त होता है !

कितनेक कहते हैं कि यह संसार ईश्वरीय विभूति है अर्थात् जीव ईश्वर का अंश है इस वाक्य से यह ध्वनित होता है कि जीव और ईश्वर में अंशांशी भाव संवन्ध है। यदि क्षण भर के लिए कदाचित् ऐसा ही मान लिया जाय तो जीव ईश्वर के सदृश होना चाहिए ! क्योंकि अंशांशी में भेद नहीं हो सक्ता। सारांश यह कि ईश्वर के तुल्य जीव को भी निर्मल होना चाहिए ? यदि जीवों को निर्मल स्वीकार करेंगे तो कर्म रूप मल लगाने का क्या प्रयोजन हुआ ? ईश्वर जीव को अपना अंश जानते भी कर्म रूप मल लगाता है यह कितना आश्चर्य है और जीव ईश्वर का अंश होने से नरकगामी ईश्वर भी हुआ। सुखी हो वह भी ईश्वर और दुःखी हो वह भी ईश्वर, संसार परिभ्रमण करै वह भी ईश्वर, इससे तो सिवाय ईश्वर के कोई भी स्थल शून्य नहीं ठहरा। यदि ऐसा है तो वैर, विरोध, कलह, सुख, दुःख, दीन, दरिद्री, पापी, हत्यारा इत्यादि सब ईश्वर ही ठहरा, कर्ता भी वही और भोक्ता भी वही। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अतिशूद्रादि में ईश्वर व्यापक है तो फिर ब्राह्मण को उत्तम और चाण्डालादिक को नीच मानने से क्या प्रयोजन ? क्योंकि ईश्वर तो सर्व जीवों में व्यापक है। आश्चर्य है कि अपने अंश को घात करनेवाला ईश्वर आपही है ! यह विचारने का स्थान है कि स्वतः अपने अंशो को घात करने से घातकी ठहरा, और घातक रूप कलंक युक्त स्वतः ही है तो दूसरों के कलंक दूर करने की सामर्थ्य

कहां से आई, स्वतः दरिद्री होकर अन्य को धनाढ्य किस प्रकार कर सक्ता है ? कभी नहीं कर सक्ता। तद्वत् आपका ईश्वर भी अन्य का कलङ्क दूर नहीं कर सक्ता। ऐसे कलङ्की और अन्यायियों को ईश्वर कहना भी अयुक्त है। अविनाशी को विनाशी, निराकार को साकार, निर्दोषी को दोषी इत्यादि संपूर्ण दोष जगत्कर्त्ता ईश्वर के मानने में प्राप्त होते हैं।

कितने लोगों की यह समझ है कि **सृष्टि का कर्त्ता कोई होना ही चाहिए** क्योंकि संसार की अद्भुत रचना दिखलाई पड़ती है इसका स्वाभाविक होना असम्भव है और कर्मादि जड़ पदार्थों से जगदुत्पत्ति होना संभव नहीं है अतएव जगत् ईश्वरकृत कृत्य होना संभावित है। इसके प्रत्युत्तर में यह कहना चाहिये कि यदि आपके कथन से क्षण भर ऐसा मान भी लेवें तो ईश्वर प्राणियों का **कारण** हुआ और सब पदार्थ ईश्वर के **कार्य** हुए अतएव ईश्वर **पिता** और सब पदार्थ **पुत्ररूप** मानना पड़ेंगे यदि ईश्वर को पिता मानें तो सब पदार्थों पर ईश्वररूप पिता का **प्रेम होना** उचित है और सब संसार के प्राणियों को सुखी रखना पिता का धर्म है परन्तु संसार में तो अनेक **दुःखी भी** दिखाई पड़ते हैं, कितनेही पापी, कितनेही पुण्यवान्, कितनेही धर्मी अधर्मी, मनुष्य हैं यह किस प्रकार हो सक्ता है ? क्या यह बात पिता के योग्य है कि पुत्रों को दुःख दे ? यहां पर यदि कोई यह कहे कि **लायक** पुत्रों को सुख देता है और **नालायकों** को दुःखी करता है तो इसके प्रत्युत्तर में कहना चाहिये कि लायक नालायक होने की बुद्धि का दाता भी तो आप ईश्वर को ही मानते हैं फिर एक को लायक बुद्धि देना और दूसरे को नालायक बुद्धि देना यह ईश्वर के लिए कितना अनुचित है ? ईश्वर प्रवर्तक होकर कई जीवों को कुबुद्धि देकर नरक का भागी बना देता है और कई जीवों को सुबुद्धि देकर स्वर्ग का भागी बना देता है इसमें दुर्गति में जानेवाले जीवों ने ईश्वर की क्या **हानि** की थी और सुगति में जानेवालों से ईश्वर को क्या **लाभ** हुआ ? यदि इसका उत्तर देने को असमर्थ होते भी अपना हठ नहीं त्याग सक्ते तो धन्यवाद है आपको ! आपके ईश्वर हों तो ऐसेही हों।

सृष्टिकर्त्ता ईश्वर के स्वीकार करनेवाले सज्जन यह नहीं परामर्श करते कि ईश्वर को संसार की रचना करते समय ऐसी क्यों दुर्बुद्धि उत्पन्न हुई कि संसार की रचना के करने के साथ ही अनेक मत मतान्तर भी रच दिए, क्या उसने यह नहीं जाना था कि अनेक मत मतान्तर रचने से मुझे कोई अच्छा कहेगा और कोई बुरा। अनेक मनुष्य शिव-विष्णु की पूजा अर्चा करते हैं और अनेक यवनादि मनुष्य उन्हीं शिव-विष्णु की निन्दा करते हैं। संसार में अनेक शाक्त और अनेक शैव तथा अनेक लौकिक मत धारी हैं, कोई गाणपत और कोई वैदिक हैं इस प्रकार अनेक मत मतान्तर रचकर संसार में निरर्थक परस्पर कलह, कदाग्रह बढ़ाकर ईश्वर ने क्या लाभ उठाया ? क्या सृष्टि रचयिता इस बात से अज्ञ था ? कि अनेक मत मतान्तर रचने से कोई मेरे को धिक्कार देंगे और कोई अच्छा भी कहेंगे। अतः सिद्ध हुआ कि जगत् ईश्वर का रचा हुआ नहीं है किन्तु अनादि है।

सृष्टिकर्ता ईश्वर स्वीकार करनेवाले यह भी कहते हैं कि बुद्धि ईश्वरदत्त है इस पर हम पूछते हैं कि एक गौ की पूजा करता और दूसरा अर्थात् यवनादिक गाय का वध करता है यह दोनों को बुद्धि ईश्वर ने दी या दूसरे ने ? बतलाइए जब बुद्धि का प्रेरक ईश्वर है तो एक को सुबुद्धि देना और दूसरे को नष्टबुद्धि देना क्या ईश्वर के लिए न्याय है ? इसलिये उपर्युक्त आपका कहना भी अयुक्त है।

जो लोग यह स्वीकार करते हैं कि सृष्टि का अधिपति ईश्वर ही है और जगत् उसका ऐश्वर्य है इसीसे ईश्वर को ऐश्वर्य प्राप्त हुआ है, जो ऐश्वर्यवान हो वही ईश्वर कहा जा सक्ता है, इसके प्रत्युत्तर में विदित होकि जगत् का आधिपत्य लेने से ईश्वर को क्या प्रयोजन था ? जगत्रूप ऐश्वर्य ईश्वर को किस लिए चाहिए था ? क्या जगदुत्पत्तिरूप ऐश्वर्य को जगन्नियन्ता ईश्वर ने भूतपूर्व कभी प्राप्त नहीं किया था ? जगदुत्पत्ति के प्रथम ईश्वर के समीप ऐश्वर्य नहीं था ?

प्राप्त होने के प्रथम अनीश्वर था ? क्या सृष्टि रचने से ही ऐश्वर्य प्राप्त हुआ है ? जो ईश्वर को ऐश्वर्य प्राप्त हुआ है वह किसी का दिया हुआ है या स्वतः उत्पन्न हो गया ? यदि ऐश्वर्य किसी का भी दिया हुआ मान लिया जाय तो देनेवाला कौन ? यदि स्वतः उत्पन्न होना मानोगे तो किस रीत्यनुसार और किस स्थान पर प्राप्त हुआ ? यदि जगन्नियन्ता स्वीकार करनेवाले ऐसा कहे कि द्रव्य से मनुष्य धनाढ्य कहलाता है और प्रजा से राजा कहलाता है तद्वत् जगत्‌रूप ऐश्वर्य से ईश्वर कहलाता है इसके उत्तर में आप स्वतः विचार करें कि जब जगत् के ऐश्वर्य से ईश्वर कहलाता है तो सृष्टि के प्रलय हो जाने पर ऐश्वर्य नष्ट भी होजाना चाहिए ? जैसे धनाढ्य का धन चले जाने से धनाढ्यता नष्ट हो जाती है अर्थात् फिर वह धनाढ्य के स्थान पर दीन दरिद्री कहलाता है तद्वत् ईश्वर को भी **अनीश्वर** स्वीकार करना होगा ? और साथ ही साथ यह भी कहना होगा कि **कभी ईश्वर है और कभी अनीश्वर है**, अतः सिद्ध हुआ कि जगन्नियन्ता ईश्वर जगत् का **अधिपति नहीं है।**

कितने लोगों का कहना है कि सृष्टि की उत्पत्ति के प्रथम ईश्वर ने ऐसा **सङ्कल्प** किया कि मैं अपनी सामर्थ्य प्रकट करूँ—

"एकोऽहं बहु स्याम"

भावार्थ—मैं एक से अनेक बनूं। ईश्वर को सृष्टि रचना करने का यही प्रयोजन था इसलिये सृष्टि निर्माण की, यदि ऐसा है तो स्मरण रहे जहाँ **संकल्प** है तहाँ **बिकल्प** भी है, अतः आपका ईश्वर **संकल्प विकल्प सहित** ठहरा ? संकल्प विकल्पमय सिद्ध होने से उसको सर्वथा **ईश्वर नहीं कह सक्ते।** जो ईश्वर ने अपनी सामर्थ्य प्रकट की वह किसको बतलाने को की ? और **"मैं अपनी सामर्थ्य प्रकट करूं"** ऐसी इच्छा जीवबुद्धि को होना उचित है अतः आपका ईश्वर जीवबुद्धि ठहरा, और जीवबुद्धि होने से उसको **सर्वज्ञ कहना अयुक्त है**, क्योंकि ईश्वर होकर सामर्थ्य प्रकट करना न करना इत्यादि कार्य तो देहधारी

को होना चाहिए ! किन्तु आप तो अदेहधारी मानते हैं। जिसको संशय शत्रु ने घेरा है और संकल्प विकल्प करता है उसको जो मनुष्य सर्वज्ञ कहता है वह केवल हठवाद के सिवाय कुछ नहीं करता ! ईश्वर को सामर्थ्य दिखाकर किसी के पास से इनाम प्राप्त करना था ! यदि कहोगे कि नहीं; तो वृथाही आपके परमेश्वर ने इतना परिश्रम क्यों किया ? एकसे अनेक रूप होने में ईश्वर को क्या लाभ हुआ ? क्या सांसारिक जीवों से प्रशंसापत्र (Certificate) प्राप्त करना था ? और जो यह कहना है कि सामर्थ्य प्रकट करने के लिये जगदुत्पत्ति की है तो यह कथन भी नितान्त असत्य है क्योंकि किसको बतलाने के लिये सामर्थ्य प्रकट किया और किसको बतलाने को सृष्टि उत्पन्न की ! क्या उस समय कोई दूसरा ईश्वर का मित्रादि विद्यमान था ! जिसको बतलाने के वास्ते इतना भारी खेद उठाना पड़ा, आपलोगों का मन्तव्य तो यह है कि संपूर्ण पदार्थ ईश्वर के रचे हुए हैं, फिर सामर्थ्य बतलाने के लिए सृष्टि निर्माण की यह कथन आप का पूर्वापर विरोध से भरा है या नहीं ? ईश्वर को सामर्थ्य बतलाने की इच्छा कभी नहीं होना चाहिए अतएव यह भी आप का हेतु ठीक नहीं है।

कई महाशयों का यह भी अभिप्राय है कि ईश्वर का जगत् रूप शृंगार है, यह उसने अपना रूप विस्तार किया है, संसार रूप अपना मुख देख अपने ही मन में आप आनंदित होता है। इसका प्रत्युत्तर यह है कि इस कथन से तो ईश्वरवादी जी ! आप के ईश्वर ने अपना स्वयं ही स्वरूप बिगाड़ लिया, क्योंकि मार्जार, वराह, अज, महिषादि, नाना प्रकार के रूप जितने हैं सभी उसीके रूप जानने चाहिए ?

कितने कहते हैं कि–

"एक एव हि भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थितः।
एकधा बहुधा चैव दृश्यते जलचन्द्रवत्" ॥१॥

भावार्थ–एक ही भूतात्मा अर्थात् ईश्वर, प्राणीमात्र में पृथक् पृथक्‌व्यवस्थित होता है, जैसे जलभरे पात्रों में चंद्र के प्रतिबिम्ब

पृथक् पृथक् दिखलाई पड़ते हैं तद्वत् ईश्वर भी घट घट व्यापी है। तात्पर्य-ईश्वर विम्ब है और जीव प्रतिविम्ब है। परंतु यह कहना भी अज्ञता से भरा है क्योंकि विम्ब के सदृश प्रतिविम्ब होता है, जैसे द्वितीया का चंद्रमा धनुपाकार छोटा होता है तो जल में भी उसका वैसाही धनुपाकार छोटा ही प्रतिविम्ब दीखता है और पूर्णिमा का चंद्र स्थाली के आकार गोल होता है तो जल में भी प्रतिविम्ब वैसाही गोल दृष्टि गत होता है, अथवा कांच के भवन (आदर्श भवन) में जो कोई मनुष्य प्रवेश करे उसका जैसा विम्ब होगा वैसाही प्रतिविम्ब चारो ओर नजर आवेगा तद्वत् ईश्वर का प्रतिविम्ब संसार को स्वीकार करने से स्पष्ट विरोध आता है, क्योंकि कोई सुखी कोई दुःखी, और कोई पापी कोई धर्मी इत्यादि नाना प्रकार की विचित्रता संसार में दिखलाई पड़ती है, अतएव संसार को ईश्वर का प्रतिविम्ब किस हेतु से माना जाय क्योकि यह स्वाभाविक नियम है कि विम्ब की सादृश्य प्रतिविम्ब में होना ही चाहिए जैसे ईश्वर को अविनाशी मानते हो तद्वत् संसार को भी अविनाशी स्वीकार करना योग्य होगा। जैसा ईश्वर कर्मरहित है तैसे जीवों को भी कर्मरहित होना चाहिए? तो ऐसा तो दिखाई नहीं देता इससे सिद्ध हुआ कि ईश्वर का प्रतिविम्ब जगत् नहीं है। ईश्वर सुखमय है और संसार दुःखमय है, देखिये? यह प्रत्यक्ष विरोध आता है इस से आपका कहना असत्य हुआ।

कई महाशयों का यह अभिप्राय है कि चराचर में आत्मा (ईश्वर) एकही है और पुद्गल भिन्न भिन्न हैं।

"सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोऽक्षि शिरोमुखम्।
सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति ॥१॥

भावार्थ—जिसके सब जगह पर हाथ, पग, आंख, शिर, और मुख है और सब स्थान पर जिसके कान हैं सब और संपूर्ण पदार्थों में व्यापक हो के रहता है सब और संपूर्ण वृत्तियो (व्यवहारों) का स्थान हो के ठहरा हुआ है। तात्पर्य-गरुड से आदि लेकर कीटिका पर्यन्त सब और संपूर्ण पदार्थों में

आत्मा एकही है । यदि ऐसा हो तो एक व्यक्ति के पाप करनेपर सारे संसार को लगना चाहिए ? और एक जीव मुक्त हो जाने से संपूर्ण संसार का मोक्ष हो जाना चाहिए ! एक प्राणि के बंधनयुक्त होने से सारे संसार को बंधयुक्त होना चाहिए ? भिन्न भिन्न, जीवों का अनुष्ठान (क्रिया) भी निष्फल होना चाहिए । परंतु यह बात तो दिखाई नहीं देती और पापी धर्मी, देव, नरक, ऊँच, नीच, चाण्डाल, ब्राह्मण, राजा, प्रजा, चोर, साहूकार, पिता, पुत्र, माता, स्त्री, पुरुष, भाई, बहिन इत्यादि भिन्न भिन्न कैसे दिखाई पड़ते हैं अतः सिद्ध हुआ कि सब संसार में **आत्मा एक नहीं किन्तु अनेक है ।**

कितने कहते हैं कि जितने कार्याकार्य होते हैं वे सब ईश्वरीय इच्छा से होते हैं–

"ममेच्छा कापि नास्ति ईश्वरेच्छा प्रवर्त्तते"

यदि ईश्वरीय इच्छा से ही कार्याकार्य का होना मान लिया जाय तो विष खाने से मृत्यु, और धान्य भक्षण करने से क्षुधा की शान्ति, जल से तृषा की निवृत्ति, अग्नि से शीतहरण, ताप से खेदोत्पत्ति, वर्षा से धान्योत्पत्ति, द्वेष से वैरोत्पत्ति, नम्रता से स्नेहोत्पत्ति, चोरी से ताड़न, पाप से नरक, पुण्य से स्वर्ग इत्यादि **कारण और कार्य** निरर्थक हो जायँगे, और जितने पदार्थ हैं वह सब अपने गुण दोषों से रहित मानना होगा, क्योंकि ऐश्वरीय इच्छा से ही संपूर्ण कार्याकार्य मान लिए जायँ तो राग करनेवाला स्नेही और द्वेष करनेवाला शत्रु यह कहना अनुचित होगा, क्योंकि राग द्वेष भी ईश्वरीय इच्छा से ही उत्पन्न होते हैं । संपूर्ण कार्य करने का मूल कारण एक ईश्वरीय इच्छा होने से पाप पुण्य का करनेवाला, और भोगनेवाला ईश्वर ही ठहरा ? यदि ऐसा है तो किसी को पापी, किसी को धर्मी कहने से क्या प्रयोजन है ? और आपका शुद्ध, जगन्नियन्ता ईश्वर कार्य के साथ में अकार्य भी जब करता है तो डाकू लुटेरे आदि की उपमा उसको देना भी अनुचित न होगा, और उसके उत्पन्न किए हुए जीव अकार्य करने में प्रवृत्त हों तो उस में

आश्चर्य ही क्या ! धन्य है आपके ईश्वर को और आपको ! परंतु याद रखिये ईश्वर कभी अकार्य सुकार्य नहीं करता वह निरन्तर निर्दोष है अतएव सिद्ध हुआ कि कार्याकार्य होते हैं वे ईश्वर की इच्छा से नहीं किन्तु शुभाशुभ कर्मों से होते हैं।

कितने सज्जन यह सिद्ध करना चाहते हैं कि सृष्टि के आदि में जीव के शरीर और सांचे को बनाना ईश्वराधीन है पश्चात् पुत्रादि सन्तति उत्पत्ति करना जीव का कर्तव्य है देखिए ! क्या जगत्कर्ता स्वीकार करनेवाले सज्जन ! इतने में ही थक गए !! और फिर ऐसा भी कहते हैं कि नाना प्रकार के कर्म जीव किया करते हैं उन कर्मों का करानेवाला ईश्वरही है अतः ईश्वर की प्रेरणा विना जीवों से कर्म नहीं हो सक्ते। देखिए ! यह कथन कितना पूर्वापर विरोध से भरा हुआ है एक स्थान पर कहना कि सृष्टि के आदि में जीव के शरीर का सांचा बनाना ईश्वराधीन है और दूसरे स्थल पर कहना कि नाना प्रकार का जीव कर्म करता है उन कर्मों का करानेवाला ईश्वरही है और दूसरे के तर्क-ताप से बचने के लिये किसी स्थल पर यह भी कह देते हैं कि जीव जैसा करता है वैसा पाता है देखिए ! ईश्वर को जगत्कर्ता माननेवालों के आप्त वाक्य में कैसा न्याय भरा है? यदि नाना प्रकार के जीव कर्म करते हैं उन कर्मों का करानेवाला ईश्वरही है तो कर्मों का कर्ता भी ईश्वरही ठहरेगा क्योंकि क्रिया का प्रेरक ही कर्ता हो सक्ता है और जो कर्ता हो वही भोक्ता होना चाहिए, कर्ता के सिवाय भोक्ता अन्य नहीं ठहर सक्ता, और कर्ता भोक्ता ईश्वर को मानने से पाप पुण्य भी ईश्वर ही को लगना उचित है, जैसे किसी एक मनुष्य ने यष्टिका (लकड़ी) से किसी एक पुरुष को मारा, उसका पाप लकड़ी को कभी नहीं लग सक्ता, बल्कि मारनेवाले को ही लगा यह कहना होगा; तद्वत् जीव के किए हुए पाप पुण्य का प्रेरक ईश्वर होने से पाप पुण्य का भागी ईश्वर को ही मानना होगा, क्योंकि कर्म का कर्ता जीव तो यष्टिका के तुल्य है "कर्ता भोक्ता महेश्वरः" इस बात से सिद्ध हुआ कि जीव कुछ करता भी नहीं और भोक्ता भी नहीं जब कर्ता भोक्ता जीव नहीं है

तो स्व स्व धर्मानुसार जो जो मनुष्य स्नान, सन्ध्या, मद्य मांस परित्याग, तप, जप, नियम, ध्यान, दान इत्यादि अनेक प्रकार के अनुष्ठान, पाप निवारण के लिए करने का कष्ट क्यों उठाते हैं और प्रायश्चित्तादि भी लेना वृथा ही होगा ? और सज्जन दुर्जन भी किसी को कहने की आवश्यकता नहीं है ? और कर्ता भोक्ता ईश्वर को कहने से हर्ष, शोक भी जीव को नहीं किन्तु ईश्वर ही को होता समझना चाहिए ! और जो यह कहावत है कि "जैसा करेगा वैसा पावेगा" यह सत्य नहीं है क्योंकि जब कर्ता भोक्ता ईश्वर है तो जीव क्योंकर पावेगा क्योंकि क्रिया का प्रेरक ईश्वर है। अनेक मनुष्यों के वृन्द हाथ जोड़ के भक्तिपूर्वक ईश्वर की प्रार्थना करते हैं कि "हे प्रभु ! हमारे पाप आप निवारण करो !" ऐसी प्रार्थना के स्थान पर ऐसी प्रार्थना क्यों नहीं करते कि "हे परमेश्वर तुम ही कर्ता और तुमही भोक्ता हो तुम्हारे किए पाप तुमही भोगो और तुमही अपने दूर करलो" और कर्ता भोक्ता ईश्वर के होने से प्राणिगण को प्रार्थना करने की भी आवश्यकता नहीं है। जगत् का कर्ता स्वीकार करने वालों के आप्त ग्रन्थों में कहा है कि पाप दूर करने के लिये ईश्वर की प्रार्थना करना चाहिये और कर्ता भोक्ता ईश्वर को कहकर एक प्रकार से मनुष्यों को भ्रमजाल में फसाने का साहस करना है, अतएव सिद्ध हुआ कि कर्ता भोक्ता ईश्वर नहीं किन्तु जीवही है।

जगत् कर्ता ईश्वर स्वीकार करने वालों का कहना है कि—

"सर्वज्ञ ईश्वरः"

वेदादि शास्त्रों में जगत्कर्ता ईश्वर को सर्वज्ञ माना है, यदि सृष्टिकर्ता ईश्वर सर्वज्ञ है तो अपने प्रतिपक्षी रावण, वक्रदन्त, शिशुपालादि राक्षसों को क्यों उत्पन्न किया, यदि कहा जाय कि राक्षसयोनि ईश्वर की अज्ञता में उत्पन्न हुई है तो इस वाक्य से आप का जगन्नियन्ता ईश्वर सर्वज्ञ सिद्ध नहीं होता किन्तु असर्वज्ञ हुआ, जो संपूर्ण पदार्थों को निरन्तर और संपूर्ण रीत्या जानताही रहे उसी को सर्वज्ञ कहना उचित है परंतु आपके ईश्वर ने तो राक्षसयोनि अज्ञता में उत्पन्न की इससे आप

के ईश्वर में अज्ञता का दूषण आया या नहीं ? यदि ऐसा कहेंगे कि ईश्वर ने रावणादि राक्षसों को जान बूझ कर उत्पन्न किया था तो इस पर इस प्रश्न का उद्भव होता है कि राक्षसयोनि के उत्पन्न करते समय क्या ईश्वरने यह नहीं जाना था कि जो राक्षसलोग उत्पन्न होंगे वे मेरे प्यारे देवताओं को दुःखी करेंगे, और फिर देवतालोग मेरा स्मरण करेंगे और मुझे उनकी भक्ति के वश होकर राक्षसों को संग्राम [युद्ध] करके मारना पड़ेगा तथा देवताओं की रक्षा करनी होगी ? अब विचारिये कि ईश्वर को राक्षसयोनि उत्पन्न करने से लाभ के स्थान पर हानि भोगनी पड़ी या नहीं ? इससे तो राक्षसयोनि को नहीं उत्पन्न करते तो श्रेय था, क्योंकि ईश्वर को अवतार धारण करने का और युद्ध में अतुल बल देखाने का परिश्रम नहीं करना पड़ता । दूसरी बात यह है कि प्रथम उत्पन्न किया और फिर उनसे युद्ध करके उन्हें मार डाला इससे ईश्वर को क्या लाभ हुआ ?

महदाश्चर्य है कि विचारा जगत्कर्त्ता ईश्वर उत्पन्न करने का और मारडालने का निरर्थक परिश्रम रात दिन करताही रहता है। उपर्युक्त बातों को विचार करने से विदित होता है कि जगन्नियन्ता ईश्वर सर्वज्ञ नहीं है किन्तु असर्वज्ञ है।

"ये ये हताश्चक्रधरेण दैत्या-
त्रैलोक्यनाथेन जनार्दनेन ॥
ते ते गता विष्णुपुरीं नरेन्द्राः !
क्रोधोऽपि देवस्य वरेण तुल्यः" ॥

श्लो॰ २३ पाण्डवगीता.

भावार्थ— चक्रधारी त्रैलोक्यनाथ जनार्दन ने जिन जिन दैत्यों को मारा वे सब विष्णुपुरी [मोक्षपुरी] को गए अतएव ईश्वर का क्रोध भी वर के तुल्य है ।

देखिए ! ईश्वर ने जितनों को मारा उतने सब मुक्त होगए ! तो अपने प्यारे देवताओं और भक्तजनों से भी शीघ्र राक्षसों को विष्णुपुरी देता है। जगत्कर्ता कैसा न्यायशील है इस बात का यह एक नमूना है कि

जो प्रतिपक्षी होकर ईश्वर से युद्ध करते हैं वे शीघ्र मुक्तिपद को चले जाते हैं और जो जीव ईश्वर की भक्ति करनेवाले हैं, अर्थात् भक्तजन हैं उनको मोक्ष देने में ईश्वर विलम्ब करता है अतः इस मन्तव्य को स्वीकार करने वाले सज्जनों को उचित है कि ईश्वर से भक्ति के बदले शत्रुता करें कि जिससे शीघ्र मुक्ति हो जाय और जो जो इस मन्तव्य को स्वीकार करनेवाले मित्र भक्ति करते होंगे वे बड़ाही भूल करते हैं, यदि शीघ्र मोक्ष प्राप्त करना हो तो ईश्वर से प्रतिपक्षी होने का प्रयत्न करें, कदाचित् इसीलिए राक्षसों ने यह सरल मार्ग स्वीकार किया होगा ? और जो कहते हैं कि हमारे ईश्वर ने हमको आज्ञा दी है कि "मेरी भक्ति करो"। इसपर यह कहा जा सकता है कि सायत तुमको ईश्वर ने वञ्चित करके शीघ्र मुक्त न होने का उपाय बतलाया हो ! यदि बुद्धिमान् हो तो अपने ईश्वर का कथन कदापि स्वीकार नहीं करना जिससे तुम शीघ्र मुक्त होजाओ । देखिए ! सृष्टिकर्ता स्वीकार करनेवालों ने मोक्षप्राप्ति का कैसा उत्तम उपाय शोचा है ।

जगत्कर्ता स्वीकार करनेवालों का कहना है कि ईश्वर जब संहार करता है उस समय (ईश्वर) स्वतः पहिले प्रागुवट वृक्ष के पत्ते पर जाके सो जाता है और जब सृष्टि रचने का विचार होता है तब जागता है । हम पूछते हैं कि जब सृष्टि का प्रलय हुआ उस समय प्रागवट किस स्थान पर जा ठहरा था ? प्रागुवट सृष्टि में है कि बाहर ! यदि सृष्टि के बाहर प्रागुवट मानोगे तो यह सिद्ध हुआ कि सृष्टि के बाहर भी कई पदार्थ हैं, यदि सृष्टिही में मानते हो तो सृष्टिप्रलय के साथ प्रागुवट का प्रलय क्यों नहीं हुआ और प्रलय के समय किस स्थान पर जा ठहरता है ? और आप लोगों का यह जो फरमाना है कि पृथ्वी जलमयी हो जाती है फिर उसके ऊपर केवल प्रागुवट ही दृष्टिगत होता है यदि ऐसा है तो यह स्वीकार करना होगा कि पृथ्वी, जल, वट, महाप्रलय के अनन्तर भी रहते हैं, यदि ऐसा आप मंजूर करेंगे तो प्रश्न उत्पन्न होगा कि ईश्वर ने संहार किन २ पदार्थों का किया ? और महाप्रलय किस न्याय से हुआ ।

अतः सिद्ध हुआ कि संपूर्ण पदार्थ शाश्वत हैं, क्योंकि सृष्टि उत्पन्न करने के प्रथम पृथ्वी, जल, प्राग्वट जीव और परमाणु कायम थे तो फिर आपके ईश्वर ने क्या सृष्टि रची। जगत्कर्ता तो जब सिद्ध हो कि बिना किसी पदार्थों की सत्ता से स्वतः ईश्वर का सब पदार्थ उत्पन्न करना सद्धेतुद्वारा सिद्ध कर दिया जाय। परन्तु असत्य बात कहां तक सत्य हो। और जो यह कहना है कि महाप्रलय में सो जाता है तो क्या ईश्वर को निद्रा भी आया करती है? क्या ईश्वर सोता जागता भी है? जाग्रत्, स्वप्न, सुषुप्ति, आहार, विहारादि दशा देहधारियों को होती है, और आपलोग तो ईश्वर को अदेही मानते हैं इससे आपका मन्तव्य निरर्थक हुआ क्योंकि अदेही का जागना और सोना नहीं बन सक्ता और बिना शरीर के प्राग्वट पर जाना आना सोना भी नहीं हो सक्ता, इसलिए अदेही ईश्वर के लिए यह एक दूषण है और इससे ईश्वर सृष्टि का कर्ता, हर्ता है यह कहना भी असत्य हुआ।

कितनेक लोग कहते है कि **ब्रह्मा, विष्णु,** और **शिव** यह त्रिमूर्ति सर्वज्ञ है और संसार में जो कुछ पदार्थ है सो यही है, परंतु हमारी समझ से तो वे सर्वज्ञ नहीं हैं क्योंकि शिव ने अज्ञान से पार्वतीपुत्र गणेश का शिरच्छेदन किया। यदि सर्वज्ञ होते तो क्या यह नहीं जान सकते थे कि यह मेरी प्राणवल्लभा पार्वती से उत्पन्न हुआ मेरा पुत्र है? इत्यादि अनेक दृष्टान्त शैव मत के शास्त्रों में मिलते हैं उनके देखने से हम शिव को सर्वज्ञ नहीं कह सक्ते।

इधर जब रावण ने सीता का हरण किया उस समय रामचन्द्रजी विष्णु के अवतार और साक्षात् परमेश्वर सर्वज्ञ होकर भी वन के वृक्षों से पूछते फिरे कि—

"भो वृक्षाः पर्वताग्रे बहुकुसुमयुता वायुना धूयमानाः,
सा सीता केन नीता मम हृदयप्रिया कोसला क्कापि दृष्टा,,"

मेरी सीता, किसीने देखी? मेरी सीता, किसीने देखी? ऐसा जब पूँछते फिरते थे उस समय उनकी सर्वज्ञता कहाँ जाती रही थी? कि वे वृक्षादिकों से पूछने लगे?।

और ब्रह्माजी की ओर देखा जाय तो विदित होता है कि जिस समय ब्रह्मा के समीप से राक्षस वेदों को चोरा ले गए उस समय ब्रह्मा की सर्वज्ञता कहाँ गई थी ? यदि ब्रह्मा सर्वज्ञ होते तो वेदों की चोरी कैसे होने देते ? उक्त बातों की ओर निरीक्षण करने से यही प्रतीत होता है कि ब्रह्मा-विष्णु-शिव सर्वज्ञ नहीं हो सकते किन्तु उन्हें असर्वज्ञ ही कहना होगा।

कितने महाशय यह फरमाते हैं कि "ईश्वर ने जल में अपना वीर्य छोड़ा" उसका अंडा हुआ, उस अंडे के फिर दो विभाग हुए, एक विभाग का नाम पृथिवी और दूसरे का नाम स्वर्ग पड़ा" देखिये! जंगत्कर्त्ता माननेवालों की लीला, कि जब ईश्वर के वीर्य से पृथिवी आदि पदार्थ उत्पन्न हुए तब तो ईश्वर के शरीर भी होना उचित है क्योंकि विना शरीर के वीर्य नहीं हो सक्ता और जो ईश्वर का शरीर सिद्ध हो जाय तो ईश्वर को अदेह निराकार कहना झूठा हुआ यह कितना पूर्वापर विरुद्ध है। जगत्कर्ता ईश्वर मानने वालों में भी एक मत नहीं है, कोई ईश्वरवादी कहता है कि हमारा ईश्वर अवतार धारण करता है और अन्य कहता है कि ईश्वर अवतार धारण नहीं करता किन्तु विना शरीर ही सब कार्य कर सकता है। इन बातों को कहाँ तक लिखें यदि ईश्वरवादियों के मन्तव्य का परस्पर विरोध लिखने बैठें तो एक बड़ा ग्रन्थ हो जाय इसीलिए उनकी तर्कों का ही किंचित् परामर्श करना युक्त समझा गया है।

कोई ईश्वरवादी कहते हैं कि ईश्वर ही जगत् में व्याप्त होकर क्रीडा कर रहा है। और कितनेक कहते हैं कि मनुष्यों को जब उद्धार होने का मार्ग नहीं मिला इसलिये वे रोदन करने लगे तब करुणानिधान विश्वपिता उनका रोदन सुनकर एक ऋषि के हृदय में प्रकट हुए और वह ऋषि ईश्वरीय शक्ति में बलवान् होकर खड़ा हुआ और विश्ववासियों को कहने लगा, हे विश्ववासीजनों! श्रवण करो! मैंने उस अनादि पुरातन परमपुरुष को जाना है। आदित्य के समान तो उसका वर्ण है, और अज्ञानी लोग उसका स्पर्श नहीं कर सक्ते। उसके जानने से तुम

लोग मृत्यु के हाथ से छूट जाओगे, इसके सिवाय और कोई मार्ग नहीं है। धन्य है ईश्वरवादियों की तर्कों को ! कोई २ ईश्वरवादियों ने ऐसा विचार किया कि यदि हम कहेंगे कि हमारे शास्त्र ईश्वर के रचे हुए हैं तो लोग इस बात को तोड़ देंगे कि "अदेह ईश्वर ने किस मुख से शास्त्र रचे ?" इस लिये यह कहना चाहिये कि ईश्वर ने ऋषियों के आत्मा में वेदों का प्रकाश किया। ईश्वरवादी यह खूब उत्तम पाठ पढ़े हैं ? ईश्वर ऋषियों[1] के आत्मा में प्रकाश करे अर्थात् भूत प्रेत की तरह प्रकाश करे किंवा बोले यह ईश्वरवादियों के घर का ही न्याय है इस बात को पाठक ! सोचें।

कितने लोग ब्रह्मा, विष्णु, और शिव को ईश्वरीय अवतार मानते हैं, और यह भी कहा करते हैं कि यही साक्षात् ईश्वर हैं क्योंकि ब्रह्मा जीवों की उत्पत्ति करता है, विष्णु पालन-पोषण करता है और शिव संहार करता है इसलिये संसार त्रिगुणात्मक [त्रिगुण-मय] है। अब प्रथम तो इन देवताओं के बारे में इनके ही मत के परम विद्वान् महर्षि भर्तृहरि क्या फरमा रहे हैं उसे सुनियेः—

"शंभुस्वयंभुहरयो हरिणेक्षणानां,
येनाक्रियन्त सततं गृहकर्मदासाः।
वाचामगोचरचरित्रविचित्रिताय,
तस्मै नमो भगवते ! कुसुमायुधाय"॥१॥

भावार्थ—जिस कामदेव ने शंभु, विष्णु, ब्रह्मा को स्त्रियों का दास बना दिया है ऐसे अगोचर चरित्र वाले कामदेव को नमस्कार हो अर्थात् मैं (भर्तृहरि) नमस्कार करता हूँ।

---

१ अग्निवायुरविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम्। दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थमृग्यजुः-सामलक्षणम् ॥ मनु० इस श्लोक का कितनेक यह अर्थ करते हैं कि परमात्मा ने सृष्टि के आदि में मनुष्यों को उत्पन्न करके अग्नि, वायु, सूर्य, अंगिरा, इन चार ऋषियों के आत्मा में प्रकाश किया और उक्त ऋषियों के द्वारा वेद ब्रह्मा को प्राप्त कराये। परन्तु यह अर्थ इस श्लोक में से नहीं निकलता।

समीपतः शास्त्रविरोधभाञ्जि" ॥१॥

भावार्थ—वेद, पुराण, और स्मृतियों के कथनों से जिनका मन गर्वित हुआ हो उनसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि जो विचार करने के योग्य हैं।

"ब्रह्माऽपि पुत्रीमवसम्वदात्मा,
वृद्धोऽपि किं स्वां चकमे न मोहात्;
पीनस्तनीभिः सह गोपिकाभिः
लक्ष्मीपतिः सोऽपि चिरं चिखेल" ॥२॥

भावार्थ–देखिए! "ब्रह्माजी ने विकारवश होकर अपनी पुत्री की ओर कुदृष्टि से देखा"। यहां विचार करने का स्थान है कि ब्रह्माजी ऐसे सृष्टिकर्ता महर्षि को अथवा ईश्वरीय अवतार को ऐसा अयोग्य कर्तव्य करना क्या उचित था? कितने लोग इस बात को छिपाने के लिये ऐसा भी कहते हैं कि प्रजापति नाम सूर्य और सूर्य की पुत्री उषा है। वेदों में जिस जिस स्थान पर ऐसा लिखा है उस स्थान पर ऐसा समझना चाहिए कि सूर्य उषा के पीछे चलता है। हमारी ओर से वे चाहे जैसा अर्थ क्यों न करें इसमें हमारी यत्किंचित् भी क्षति नहीं है परन्तु उक्त श्लोक से क्या भावार्थ ध्वनित होता है यह पाठक समझ लें! इधर विष्णु अथवा विष्णुअवतार षोडशकलापरिपूर्ण श्रीकृष्णजी की लीलाओं की ओर देखा जाय तो गीतगोविन्दादि काव्यों में और भागवतादि पुराण ग्रन्थों में स्पष्ट लिखा है कि गोकुल ग्राम की गोपियों के अधरामृत से और उनके उत्तुङ्ग स्तनकलशों को आलिङ्गन करने की क्रीडा से कृष्णजी का मन हर्षित होता था। इधर शिवजी के वृत्तान्त की ओर अवलोकन करते हैं तो स्पष्ट विदित होता है कि:–

"स नीलकण्ठस्त्रिपुरस्य दाहं,
कोपाद्वितेने गगनस्थितस्य;

"पूषाऽन्धकादींश्च मृधे जघान,
मुक्तिप्रदः स्यात् कतमस्त्वमीषु" ॥३॥

भावार्थ—नीलकण्ठ [शिवजी] ने क्रोध में आकर, जो राक्षसों के आकाश में तीन नगर (त्रिपुर) थे उन्हें जला दिया (भस्म कर दिया) और पूषान्धकादि दैत्यों को युद्ध में मार डाला। बतलाइए ! उपर्युक्त गुणवाले आपके त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु, शिव, मुक्ति पद को कैसे दे सकते हैं ? नहीं दे सकते और जगत्कर्ता भी नहीं कहे जा सकते। इसलिये आपलोग ईश्वर को जगत्कर्ता मानकर बड़ी भूल में पड़े हैं। क्योंकि जो काम, क्रोध, लोभ और मोह से युक्त हो वह किस न्याय से ईश्वर कहा-जासकता है ? कभी नहीं। देखिए आपके मत के महर्षि भर्तृहरि ने भी कर्म को प्रधान मान कर समस्त देवताओं को उसके वशीभूत माना है:-

"नमस्यामो देवान्नतु हतविधेस्तेऽपि वशगाः
विधिर्वन्द्यः सोऽपि प्रतिनियतकर्मैकफलदः।
फलं कर्मायत्तं किममरगणैः किंच विधिना,
नमस्तत्कर्मभ्यो विधिरपि न येभ्यः प्रभवति" ॥९५॥

भावार्थ—हम इन्द्रादिक देवताओं को नमस्कार करते हैं परन्तु देवता विधि के वश हैं इस से विधि को नमस्कार करना उचित है किन्तु विधाता भी पूर्व कृत कर्म के अनुसारही फल देता है। यदि, विधि स्वतन्त्र नहीं है और फल कर्म के आधीन है तो देवता और विधि से हमें क्या प्रयोजन है, इससे मैं कर्म को ही नमस्कार क्यों न करूँ क्यों कि विधाता का भी कर्म पर सामर्थ्य नहीं है ॥

"ब्रह्मा येन कुलालवन्नियमितो ब्रह्माण्डभाण्डोदरे,
विष्णुर्येन दशावतारगहने क्षिप्तो महासङ्कटे।
रुद्रो येन कपालपाणिपुटके भिक्षाटनं कारितः,

सूर्यो भ्राम्यति नित्यमेव गगने तस्मै नमः कर्मणे" १॥

भावार्थ—जिस कर्म ने ब्रह्मा को ब्रह्माण्ड रचने में कुम्भकार की तरह लगाया, और विष्णु को दशावतारग्रहण रूप बड़े संकट में डाला और शिव को कपाल हाथ में लेके भिक्षा माँगने में रक्खा, और सूर्य को नित्य आकाश में भ्रमाया, ऐसे कर्म को मेरा नमस्कार है ॥

उपर्युक्त दो श्लोकों में भर्तृहरि क्या कह रहे हैं ख्याल कीजिए ! कर्मों का फल देनेवाला जिसे आप मानते हैं उसको भी कर्म के आगे भर्तृहरि ने निरर्थक बतलाया। आश्चर्य है कि ऐसे परतन्त्र को सर्वशक्तिमान् ईश्वरीयावतार कहने में लोग कुछ विचार नहीं करते !

फिर भी थोड़ा हाल सुन लीजिए ! :—

"तपस्विशापान्न कथं विनष्टा,
पूर्द्वारिका यादवमण्डिताऽपि ।
हरिर्भ्रमन् काननमध्यदेशे,
वाणप्रहारान्न कथं विनष्टः" ॥१॥

भावार्थ—बड़े ही आश्चर्य की बात यह है कि कृष्णावतार विद्यमान रहते भी द्वारका पुरी तपस्वी के शाप से नष्ट हो गई अर्थात् अग्नि से जल कर भस्म हो गई। जो औरों की आपत्ति दूर करने को तो अवतार धारण करे परन्तु अपनी आपत्ति दूर न कर सके वह कैसा ईश्वर है। अन्त में द्वारका से निकल कर कृष्ण जी वन में गये, और वहाँ पर भी एक वधिक के वाण के लगने से दुःखी होकर जल के प्यासे ही उन्हें देहत्याग करना पड़ा ऐसे अल्पशक्तिमान् मनुष्यों को सर्वशक्तिमान् ईश्वरावतार कहना बड़ी खेद की बात है !

और भी थोड़ा अवतारों का हाल सुन लीजिए ! :—

"चकर्त शीर्षं स्वकरेण मातुः,
निःक्षत्रियां यः पृथिवीं चकार ।

स्नाति स्म तेषां रुधिरैस्त्रिकालं,
सोऽप्युच्यतेऽन्यैर्मधुसूदनांशः" ॥१॥

भावार्थ-परशुराम ने अपनी माताजी (रेणुका) का मस्तक अपने हाथ से छेदन किया, और क्षत्रियों को मारकर पृथिवी निःक्षत्रिया की, और उनके रुधिर से दिन में तीन तीन वार स्नान किया। ऐसे घृणाकारक कृत्य करनेवालों को सर्वशक्तिमान् ईश्वरीयावतार कहना बड़ेही दुःख की वात है क्या यह निर्दयता नहीं है ? परन्तु यह वात वैदिकों के स्वभाव ही में दाखिल हो गई है क्योंकि ये लोग हिंसा को उत्तम मानते हैं इसीलिए यागादि में ये वड़ी भारी हिंसा करते हैं। कई वैदिक यागादि में जो इस समय हिंसा नहीं करते हैं, यह जैनधर्म का ही प्रभाव समझना चाहिये और इस वात को वैदिक विद्वान् कबूल भी करते हैं।

अव थोड़ा वैदिक ऋषियों का भी हाल सुन लीजिए :—

"पराशरः कामवशान्न कन्यां,
दिवा निषेवे यमुनाजलस्थः।
व्यासस्तु बन्धोर्दयिताद्वयस्य,
वैधव्यविध्वंसकरो न जज्ञे" ॥१॥

भावार्थ—पराशर ऋषि, यमुना नदी में धीवर की कुमारी कन्या में आसक्त हो गये। क्या पराशर सरीखे नामी ऋषि को यह कार्य करना उचित था ! क्या ऋषियों को ऐसा काम करना अनुचित नहीं है ? और उनके पुत्र व्यास जी ने अपने भ्राताओं (चित्राङ्गद, चित्रवीर्य) की स्त्रियों का वैधव्य विध्वंस किया, अव जरा इस ओर ख्याल कीजिए ! क्या इन कामों को आप लोग अयोग्य नहीं कहेंगे ? विद्वान लोग तो ऐसे काम करनेवालों को वेशक बुरा ही कहेंगे !

ऐसेही ईश्वर को जगत्कर्ता-माननेवाले वैदिकलोगों के और भी ऋषियों की कथाओं की तरफ ख्याल कीजिये। इस समय भी कितनेक

वैदिक जो पुनर्लग्न (नियोग) के पक्षपाती हैं वह वेद व्यासजी की ही कृपा का फल मानना चाहिए। और जो जो वैदिक मित्रों ने पुनर्लग्न का निषेध किया है उनको शतशः धन्यवाद देना चाहिए क्यों कि वे लोक कुछ सत्यग्राही बने हैं।

पाठक ! आप लोग सर्व शक्तिमान् जगत्कर्ता ईश्वर को माननेवाले महाशयों के नेताओं की आख्यायिकाओं की ओर विचार करें। हां, इतना हम अवश्य कह सकते हैं कि श्री कृष्णचन्द्रजी, रामचन्द्रजी और लक्ष्मणजी अत्यन्त प्रभावशाली राजा हुए और नीतिमान्, श्रद्धावान् तथा आस्तिक थे, परंतु इनको सर्व शक्तिमान् ईश्वरीयावतार कहना उनके भक्तों की इच्छा पर निर्भर है, ब्रह्मा, विष्णु, शिव को सृष्टि के कर्ता, हर्ता मानना उनके अनुयायी जनों की श्रद्धामात्र है, वैदिक ऋषियों को दयावान् अथवा अहिंसा के पक्षपाती मानना उनके प्रेमियों के मन की बात है, परन्तु युक्ति तथा प्रमाण और आचरणों से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त बातें उनमें नहीं थीं ?

ईशामसीह का यहूद देश में उत्पन्न होना, और शूली पर चढ़ाकर शत्रुओं द्वारा उनका प्राण लेना यह ऐतिहासिक बात है; परंतु ईश्वर का पुत्र कहना और संसार का त्राणकारक मानना अर्थात् संसार की भलाई के लिये शूली पर चढ़ना यह ईशाई लोगों के निश्चय की बात है, परन्तु अन्य मतावलम्बी महाशय इस बात को विना प्रमाण सत्य नहीं मान सकते। इसी तरह मुसल्मान लोगों के पैगम्बर (नबी) महम्मद साहेब का मक्के में उत्पन्न होना और मदीने में परलोक (मृत्यु) होना यह भी एक ऐतिहासिक बात है, परन्तु अल्लाह के द्वारा इनके लिये आसमान से कुरान शरीफ़ की किताब का भेजना और उस किताब में लिखी बातों पर विश्वास लाना यह मुसल्मानों के ऐतकाद की बात है, परंतु सत्यग्राही बुद्धिमान् मनुष्य सत्यासत्य का विचार कर सकते हैं। ईशाई और मुसल्मानी किताबों के बारे में मैं इस जगह विशेष लिखना इसलिए ठीक नहीं समझता कि इसी ग्रन्थ के दूसरे या तीसरे भाग में इन मतों की अवश्य समीक्षा करना है और यह ग्रन्थ किसी एक धर्म को अच्छा और दूसरे को बुरा कहने

के लिये नहीं लिखा गया है, और न किसी को अच्छा बुरा कहने की हमारी इच्छा है किन्तु सृष्टि किसी की बनाई हुई है या अनादि है ? इसी बात के बारे में यहां लिखा जा रहा है। इस प्रथम भाग में विशेष करके हमारे भारत के आर्य (हिन्दू) धर्मों में से जितने जगत् कर्ता ईश्वर को मानते हैं उन्हीं के मन्तव्यों पर विचार किया गया है और दूसरे या तीसरे विभाग में हिन्दुस्तान के बाहर के धर्मों के बारे में विचार किया जायगा।

जिस देव की मूर्ति ही शान्त वस्तुगत्या दिखलाई नहीं देती वह किस युक्ति से सर्व शक्तिमान कहा जा सकता है ! कितनेक लोग मूर्ति को नहीं भी मानते और ईश्वर को निराकार कहकर भी उसको संसार की रचना करने का दोष देते हैं यह युक्तियुक्त नहीं है, क्योंकि निराकार से साकार पदार्थों का उत्पन्न होना किसी रीति से भी सिद्ध नहीं हो सकता !

कोई यह भी कहते हैं कि यह शरीर और इस के भीतर जो बोल रहा है यह सब पांच तत्त्वों का खेल है। अर्थात् पृथिवी से हड्डी, जल से रुधिर, अग्नि से जठराग्नि, वायु से श्वास और आकाश से शून्यता (पोलापन) हुआ है। एवं उक्त पांच तत्त्वों से ही सब संसार है अर्थात् पञ्चतत्वमय ही संसार है। हम पूछते हैं कि चैतन्य उत्पन्न करने की शक्ति किस तत्त्व में है ? क्यो कि तत्त्व तो पाचों ही जड हैं फिर जड से चैतन्य की उत्पत्ति किस रीति से होसक्ती है। और यह कहना कि पञ्चभूतों के परस्पर सम्मेलन से जीव की उत्पत्ति है तो यह नितान्त असत्य है क्योंकि जैसे शुष्क वृक्ष में पत्र, पुष्प, फल लगने का संभव नहीं है तद्वत् पञ्चभूतों में चैतन्य उत्पन्न करने की शक्ति नहीं हैं। अतएव यह मन्तव्य वृथा है। कितनों का यह भी कथन है कि पंचभूतों से विश्व उत्पन्न हुआ करता है और जब महाप्रलय होने का काल (समय) आता है तब उस समय सृष्टि पञ्चभूतों में लीन हो जाया करती है और पंचभूत ईश्वर में लीन हो जाते हैं। इस मन्तव्य को स्वीकार करने वाले यह नहीं विचार करते कि पञ्चभूत का ईश्वर में लीन होना

मानने से आप लोगों का **ईश्वर जडमिश्रित** होना सिद्ध होता **है और** जडमिश्रित होने से **समल और निर्मल** दोनों अवस्था प्राप्त होनी ही चाहिए। दूसरी बात यह है कि जडमिश्रित ईश्वर होने से आपका ईश्वर ज्योतिःस्वरूप निराकार नहीं हो सक्ता। और पांच भूतों से जगदुत्पत्ति मानियेगा तो पांच भूत अनादि शाश्वत पहिले सिद्ध हो चुके हैं, और अनादि सिद्ध होने से पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इन पांचो भूतों को अपने अपने धर्मानुसार स्वाभाविक कार्य करते ही रहना चाहिए फिर बतलाइये प्रलय कैसे हुआ! और किस पदार्थ का प्रलय होना आप मानते हैं? यदि इस पर कोई यह कहे कि पञ्चभूत जगत् निर्माण की क्रिया नहीं कर सकते, तो द्रव्यरूप ही नहीं हैं बल्कि कथनमात्र के ही ठहरेंगे? **क्योंकि** पदार्थ अपना गुण (धर्म) नहीं त्याग कर सकता, यह स्वाभाविक दृढ नियम है। और जो यह मान लिया जायगा कि पांच भूत अनादि और अनंत काल से चले आये हैं इनका रचयिता कोई नहीं है तो फिर संसार भी अनादि और अनन्त काल का सिद्ध हो चुका। और जब विश्व अनादि अनन्त काल का सिद्ध हो चुका तो फिर उसकी उत्पत्ति-करनेवाला अथवा नाशकरनेवाला किसी को मानना भ्रम में पड़ना है। **कई** लोग **ईश्वर, जीव, प्रकृति (स्वभाव-काल-दिशा)** इत्यादि को अना-दि कहकर फिर भी जगत् का कर्ता ईश्वर (निरञ्जन-निराकार-सर्वज्ञ-नित्य उपमावाले) को कहते हैं, क्या यह पूर्वापर विरोध से भरा वाक्य नहीं है? जब **ईश्वर, जीव, प्रकृति** अनादि सिद्ध हैं तो रचना ईश्वर ने किन पदार्थों की की? यदि इसके उत्तर में यह कहेंगे कि सूक्ष्म रूप में से स्थूल रूप किया, इसलिये हम ईश्वर को जगत् का कर्ता मानते हैं, तो सर्व शक्तिमान् कहाँ रहा? क्योंकि सर्व शक्तिमान् तो जब माना जाय कि जब वह नवीन भी कोई पदार्थ उत्पन्न कर सके। नवीन पदार्थ तो उत्पन्न करने की उसमें शक्तिही नहीं है तो वह एक प्रकार की शक्ति से रहित है इससे। उसका सर्व शक्तिमत्त्व धर्म नष्ट हो चुका। जगत्कर्ता मानने में कई दोष आते हैं तथापि हठी और कदा-ग्रही इस बात को नहीं त्यागते। अस्तु! उनके पूर्वकृत कर्मों की बात है,

परन्तु एक वार सत्यमार्ग को दिखादेना हमारा कर्तव्य है ।

जगत्कर्ता-माननेवालों का कहना है कि विना ईश्वर के संसार में सव पदार्थ शून्य है, अर्थात् ईश्वर सर्व व्यापक है और ईश्वर के विना दूसरा पदार्थ ही नहीं है, यदि ऐसाही है तो दान-पुण्य करनेवाला भी ईश्वर हुआ और लेनेवाला भी ईश्वर ही हुआ ? अतएव लेने देने में कुछ अन्तरही नहीं रहा ! ईश्वर ने अपना दान आपही ले लिया ! फिर अमुक व्यक्ति ने दिया और अमुक ने लिया, और देनेवाले को वहुत पुण्य हुआ इत्यादि कहनाही असत्य ठहरेगा ? इससे तो दान पुण्य करनाही वृथा हुआ। ऐसेही मारनेवाला भी ईश्वर है और मरनेवाला भी ईश्वर है अतः ईश्वर ने ईश्वर को मारा ! इसमें किसी का कोई भी शत्रु मित्र न रहा क्योंकि दोनों में व्यापक ईश्वर है । एवं द्रव्य का स्वामी भी ईश्वर है और उस द्रव्य का चोरानेवाला भी ईश्वर है इससे तो अपना द्रव्य आपनेही चोराया ! दूसरे को चोर कहने से क्या गरज ? क्यों कि जो ईश्वर द्रव्यवाले पुरुष में व्यापक है वही चोर में भी तो व्यापक है । तथा स्वर्ग में भी ईश्वर है और नरक में भी ईश्वर है इससे स्वर्ग के सुखों का भी आनन्द ईश्वर को होना और नरक के रौरव दुःख की वेदना भी उसकोही होना मानना चाहिए ! पुण्यवान् स्वर्ग जाता है और पापी नरक जाता है यह कहना भी झूठा होगा । परन्तु स्मरण रहै कि आपका मन्तव्य उपर्युक्त दृष्टान्तों से असत्य हो चुका। घट घट में (पुद्गल पुद्गल में-शरीर-शरीर में) जीव अलग अलग है और उनके कर्म भी पृथक् पृथक् हैं । जो लोग सारे संसार में ईश्वर को व्यापक कहते हैं उनकी पूरी भूल है । इतने पर भी जिनको इस वात की हठ हो उनसे हम पूछते हैं कि यदि एक ईश्वर सर्व व्यापक है तो चंडाल, राजा, आदिकों को उच्च, नीच कहने से क्या गरज ? एक पुण्य करे तो उसका फल सारे संसार को क्यों नहीं मिलता ? एक के नरक भागी होने से सारा संसार ही नरक का भागी क्यों नहीं होता ? एक श्रीमान् होने से सारी सृष्टि श्रीमान् क्यों नहीं होती ? और एक भिक्षुक होने से सारी सृष्टि भिक्षुक क्यों नहीं हो जाती किन्तु उक्त वातें तो नहीं होतीं, फिर सव पदार्थों में एकही परमात्मा व्यापक हम

किस न्याय से मानें ? इससे सिद्ध हुआ कि एक आत्मा सर्वव्यापक नहीं है।

जो जो सृष्टि का कर्त्ता ईश्वर को कहते हैं उनको स्मरण रहे कि यदि सृष्टि ईश्वर की रची हुई है तो जितने जगन्नियन्ता ईश्वर की भक्ति करते हैं उन सब को और जो जो ईश्वर को जगत्कर्त्ता स्वीकार करते हैं उनको भी सुखी रखना जगन्नियन्ता को उचित है ! परन्तु जगन्नियन्ता को माननेवाले बहुत से लोग महान् दुःखी भी दिखलाई पड़ते है। जगन्नियन्ता ईश्वर को उचित था कि जो जो लोग जगत्कर्ता को नहीं मानते हैं उनके संमुख आकर स्पष्ट कहते कि सृष्टि का कर्ता हर्ता मैं हूँ ! तुम सृष्टिकर्ता को नहीं मानते इस लिए मैं तुह्मारे समीप आया हूँ ! ऐसा क्यों नहीं किया ? क्या इस काम को करने की उसमें शक्ति नहीं थी ? क्या सर्व शक्तिमान् में हम लोगों को समझाने की सामर्थ्य नहीं है ? क्या वृथा ही सर्व शक्तिमान् कहलाने का दावा रखता है ? क्या सृष्टि उत्पन्न करते समय यह नहीं सोचा था कि ये मेरे को जगत्कर्ता नहीं माननेवाले मेरा खण्डन करेंगे इसलिए इनको न बनाऊँ ? जब संसार का कर्ता कोई हैही नहीं तो उपर्युक्त बातें कहाँ से हों। ईश्वर को जगत्कर्ता मानना ही भ्रम है। इस समय भी सृष्टि को अकर्तृजन्य अनादि अनन्त मानने वालों की संख्या कुछ कम नहीं है। जैन, बौद्ध, और प्राचीन सांख्यकार इत्यादि सृष्टि के कर्ता को नहीं मानते, तो इन धर्मावलम्बियों को आपके ईश्वर ने क्यों रचा ? इसका उत्तर दीजिये। जगत् का कर्ता माननेवाले जब अपना पक्ष निर्बल देखते हैं तब यह भी कहने को तैयार हो जाते हैं कि हम ईश्वर से निर्माण किये गये हैं परन्तु जैसा हमारा शुभाशुभ कर्म होगा वैसाही हमको फल ईश्वर द्वारा प्राप्त होगा। देखिए पाठक ! प्रथम तो एक ईश्वर कोही पकड़ कर बैठे थे परन्तु फिर दूसरे की तर्कताप से बचने के लिये कर्म की ओर झुके, कर्मों का फल ईश्वरद्वारा प्राप्त होना मानने में न मालूम ईश्वरवादियों को क्या लाभ होता है ? जब ईश्वर अपनी ओर से कुछ नहीं दे सकता तो फिर कर्ता हर्ता वह किस न्याय से सिद्ध हो सक्ता है। यदि केवल ऐसाही मान लिया जाय कि सुख, दुःख स्वस्वकर्मानुसार प्राप्त

होते हैं और कर्ता भोक्ता ईश्वर नहीं है किन्तु स्वतः जीव ही है और इसमें ईश्वर से कुछ सम्बन्ध नहीं है तो विवाद करने का कारणही नहीं रहता। व्यर्थ ईश्वर को कर्ता, हर्ता, सर्वव्यापक आदि कहकर संसारी दुःखों में विभक्त होने का कलङ्क देना बुद्धिमानों का काम नहीं है। क्योंकि ईश्वर अनादि अनन्त सुखों को छोड़कर सांसारिक दुःखों में विभक्त क्यों होगा?

कई लोगों का यह मन्तव्य है कि सृष्टि ईश्वर की रचित होने से **सब पदार्थों में ईश्वरीय कला है।** यदि यह बात सत्य हो तो विद्वान् और मूर्ख में भेद क्यों माना जाता है? क्या विद्वानों में ही ईश्वरीय कला है और मूर्खों में नहीं है? ऐसा हो नहीं सकता। जब सभी में ईश्वरीय कला है तो नाना प्रकार की विचित्र रचना संसार में क्यों है? मनुष्य, घट पटादि पदार्थ को वना सक्ता है और **श्वान, रासभ, शूकर, मार्जार, व्याघ्रादि** पशु प्राणी, घट पटादि पदार्थ नहीं वना सकते, यह वात सव कोई जानते हैं। क्या पशुओं में ईश्वरीय कला नहीं है? आप इन पशुओं को कलाहीन कहेंगे, या कला सहित? आपका तो यह मन्तव्य है कि सव पदार्थों में ईश्वरीय कला है फिर पशु मूर्खादि अनेक कार्य करने में और विचारशक्ति में हीन क्यों हैं? यदि यह कहा जाय कि सव में समान कला नहीं है किन्तु न्यूनाधिक है तो आपका ईश्वर अन्यायी ठहरा! एक को विशेष कला देना और दूसरे को न्यून देना यह पक्षपात हुआ या नहीं? क्या ईश्वर का भी कोई शत्रु मित्र है? या उसको किसी की ओर से लाभ या हानि होने का संभव है? कि जिससे किसीको न्यून और किसीको अधिक कलाएँ देनी पड़ीं! यदि उसके शत्रु मित्र नहीं हैं तो यह अन्याय हुआ या नहीं? हमारी समझ से तो पदार्थों में ऐश्वरीय कलाएँ मानना अनुचित है।

कितनेक कहते हैं कि जगन्नियन्ता प्रभु भक्तवत्सल है और स्वेच्छा से अवतार (जन्म) धारण करता है। यदि ईश्वर भक्तवत्सल है तो भक्तजन ज्वर ताप, आधी व्याधी, जन्म जरा मृत्यु वगैरह अनेक प्रकार के दुःखो से दुःखी क्यों दीखते हैं? यदि भक्तवत्सल हो तो अपने भक्तों को वड़े वड़े कष्ट क्यों पाने देता है? असंख्यात

भक्त सज्जन; संबन्धी कुटुम्ब परिवार को दुःखी त्यागकर परलोक चले जाते हैं। यदि आपका प्रभु भक्तवत्सल होता तो भक्तों को और भक्तों के परिवार को क्यों दुःखी होने देता? क्या भक्तों की आयु अधिक कर देने की शक्ति सर्वशक्तिमान्-भक्तवत्सल ईश्वर में नहीं है? यदि है तो दुःखी क्यों? इससे यही प्रतीत होता है कि आपका ईश्वर भक्त-वत्सल नहीं है। जब जगत् का कर्ताही ईश्वर सिद्ध नहीं होसक्ता तो फिर दूसरी बातें कहाँ से सिद्ध हो सकेंगी।

ईश्वर को जगत् का कर्ता माननेवालों की यह भी समझ है कि सब पदार्थों का अधिष्ठान ईश्वर है, और ईश्वरीय इच्छा से सब कृत्याकृत्य होते हैं तो घट पट क्यों नहीं होजाता! जैसे घट का कारण मृत्तिका-पिंड है इसलिये मृत्तिकापिंड से घटोत्पत्ति होती है परंतु मृत्तिकापिंड से पटादिक कार्य नहीं होसकते। वैसे ही पट का कारण तन्तु है इससे पटोत्पत्ति होती है परंतु तन्तु से घटादि पदार्थ कभी नहीं बन सकते। यदि आप इसबात को स्वीकार नहीं करेंगे तो कारण से कार्योत्पत्ति होना मिथ्या कह देना चाहिए! यदि आपको जगन्नियन्ता ईश्वर पर इतना पक्षपात है तो आपका अधिष्टान ईश्वर, घट को पट और पट को घट क्यों नहीं करादिया करता? जो लोग ईश्वर को जगत् का कारण अधिष्ठान बतलाते हैं वह उनकी भूल है। जगत् का कारण ईश्वर किसी युक्ति या प्रमाण से सिद्ध नहीं होसक्ता। अतएव सिद्ध हुआ कि ईश्वर अधिष्ठान नहीं है और ईश्वरीय इच्छा से कृत्याकृत्य मानना युक्ति या प्रमाण से नहीं सिद्ध होता।

सृष्टि को ईश्वररचित माननेवाले यह भी मानते हैं कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओ से वैश्य और पावों से शूद्र उत्पन्न हुए। मुख भुजा जंघाओं से उत्पन्न होने के कारण इन तीनों की द्विज संज्ञा है और शूद्र पावों से उत्पन्न हुआ इस से द्विज नहीं है। अर्थात् शूद्र नीची जाति की संज्ञा है। देखिए! महाशय! यह कैसा पूर्वापर विरुद्ध है! एक जगह कहना कि ईश्वर ने सभी पदार्थ की रचना की है और दूसरी जगह कहना कि ब्रह्माजी ने ब्राह्मण-क्षत्रिय-वैश्य

और शूद्र को रचा। यदि तर्कताप से वचने के लिए ऐसा कहें कि ब्रह्मा कहने से ईश्वर ही को यहाँ लेना चाहिये; हम ईश्वर को ब्रह्मा भी कहते हैं तो क्या निराकार ईश्वर के भी हाथ पाँव मुख आदिक होते हैं ? यदि होते हैं तो उसको निराकार कहना मिथ्या है। निराकार का अर्थ आकाररहित होता है किन्तु हाथ पाँववाला कभी निराकार नहीं कहा जासकता। ब्रह्माजी ने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र को-मुख—भुजा—जंघा और पावों से उत्पन्न किया इस कारण ये उत्तम-मध्यम-जघन्य जाति कही जाती हैं ऐसा वैदिक मानते हैं और इसीसे वैदिक लोग ब्राह्मणों को सर्वोच्च मानते हैं। क्षत्रिय उससे कम और वैश्य उससे कम और शूद्र को सबसे नीचे की पंक्ति में गिना है यहां विचार करने का स्थान है कि कर्ता ने ब्राह्मणादि वर्णों के शरीर के चिन्ह (अवयव) ही अलग अलग क्यों नहीं करादिये ? कि जिससे गुण—कर्म—स्वभाव की परीक्षा करने का भी कोई कारण नहीं रहता। क्या सृष्टिकर्ता को वर्णाश्रमों में शारीरक चिन्ह करदेने की कठनाई पड़तीथी ? और दूसरी बात यह है कि **गुण-कर्म-स्वभाव**—से वर्णाश्रमों की व्यवस्था लगाने से वहुत कुछ विवाद उपस्थित होने का स्थान है। जैसा कि एक मनुष्य ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ और उसके गुण-कर्म-स्वभाव शूद्र के हैं और दूसरा शूद्रकुल में उत्पन्न हुआ और गुण कर्म स्वभाव ब्राह्मण के हैं, फिर वतलाइये किसको ब्राह्मण कहना और किसको शूद्र। क्योंकि ब्राह्मणकुल में उत्पन्न हुए मनुष्य को शूद्र कहेंगे तो उसका विवाहादि सब व्यवहार शूद्रजाति में ही होना चाहिए ? और शूद्रजाति में उत्पन्न हुए मनुष्य को गुण—कर्म—स्वभाव से ब्राह्मण कहेंगे तो उसका विवाह आदि सब व्यवहार ब्राह्मणजाति में ही होना चाहिए ? और यदि ऐसा होना सब मान लें तो वर्णव्यवस्था कदापि ठीक नहीं रह सक्ती। इस वात को कितनेक वैदिक मानते हैं और कितनेक निषेध भी करते हैं। जो लोग ब्रह्माजी के **मुख-भुजा-जंघा** और **पांवों** से चारो वर्णों की उत्पत्ति मानते हैं उन्हीको विचार करना चाहिए कि ब्रह्माजी के मुख से उत्पन्न होनेवाले

ब्राह्मण माताद्वारा जन्म लेते हैं यह क्यों? उनकेलिये ब्रह्माजी को अवश्य ऐसा प्रबंध करदेना था कि वे गुह्यस्थानद्वारा जन्म न लेते! यदि मुख-द्वारा जन्म धारण करते तो अवश्य हम मानते कि ब्राह्मणों की उत्पत्ति ब्रह्मा के मुख से है परंतु यह वात तो है नहीं सभी वर्ण माता के उदर में से ही जन्म धारण करते हैं इससे यह स्पष्ट है कि चारो वर्णों की उत्पत्ति ब्रह्मा के मुखादि स्थानों से मानना भ्रम है।

कई ऐसा भी कहते हैं कि ईश्वर पृथ्वी का भार उतारने के लिये अवतार लेकर असुर पापी जनों का संहार करता है और देवों की रक्षा करता है। हम पूछते हैं कि ईश्वर ने असुर-पापी जनों को उत्पन्नही किस लिये किया! प्रथम उत्पन्न ही नहीं करता तो पृथ्वी के ऊपर भार होने का कोई कारणही नहीं था और अवतार धारणकर मृत्युलोक में आने का परिश्रम भी नहीं उठाना पड़ता। तथा मत्स्य-कच्छ-वाराह-नृसिंह आदि तिर्यक् योनी में भी जन्म नहीं धारण करना पड़ता। आश्चर्य है कि आपका ईश्वर सुख को छोड़ स्वतः दुःख में आने का उपाय करता है अर्थात् पशुओं का भी रूप धारण करता है। दूसरी वात यह है कि देवताओं की रक्षा करना और असुर याने राक्षसों का संहार करना इससे आपके ईश्वर में राग द्वेप का होना सिद्ध होता है और राग-द्वेपी को ईश्वर कहना सर्वथा अयुक्त है। क्योंकि राग-द्वेप ईश्वर के लिए दूपण है और ईश्वर को हमेशा निर्दूपण होना चाहिए। दूसरी वात यह है कि आपलोग तो यह मानते हैं कि ईश्वरीय विभूति विना संसार में कोई पदार्थही नहीं है इससे तो देव तथा दानव दोनों में भी ईश्वरीयविभूति होनीही चाहिए। तथा राक्षसों में ईश्वरीयविभूति यदि आप मानेंगे तो ईश्वर ने स्वतः अपनी विभूति का नाश (संहार) किया और यदि ऐसा नहीं मानेंगे तो "ईश्वरीयविभूति विना संसार में कोई पदार्थ नहीं है" यह कहना असत्य हुआ! धन्य है ईश्वरवादी जी आपके तर्कों को।

कोई यह भी कहते हैं कि ईश्वर ने पुतला रचकर स्त्री के उदर में रखदिया। परन्तु हमारी समझ से यह वात तो नितान्त असत्य है क्योंकि

सब जीवों के शरीर की रचना अपने २ पूर्वकर्मानुबन्ध के अनुसार ही होती है। इस बात को जो न माने उससे हम पूछते हैं कि एक **श्रीमान्**, और दूसरा **दीन**, एक **राजा**, और दूसरा **रंक**, एक **रूपवान्**, और दूसरा **कुरूप**, एक **ज्ञानी** और दूसरा **अज्ञानी**, एक **पंडित** और दूसरा **मूर्ख**; ऐसी विचित्र रचना जगत् की क्यों दीख रही है? क्या किसी ने ईश्वर का भला बुरा किया था?। इससे सिद्ध हुआ कि जैसा २ जीवों का पूर्वकृत कर्मों का बन्ध होता है वैसा २ **रूप-रंग-आकृति-सुख-दुःख-ज्ञान-अज्ञान** प्राप्त हुआ करता है। जगत्कर्त्ता मानने वाले निर्दूषण-निराकार परमात्मा को **रागी-द्वेषी** बनाकर कुम्भकार के समान संसारी जीवों के शरीरों (पुद्गल) को रातदिन अर्थात् बराबर रचने का कलंक (दोष) निरर्थक देते हैं। ईश्वरवादी रागादि के वश से हठ नहीं त्याग करते, तो उनको उचित है कि इस बात को जरा शोचें कि ईश्वर ने जब जीवों को रचा उस समय निर्मल रचा या मलीन ? यदि निर्मल रचा कहियेगा तो धर्मशास्त्र (श्रुति-स्मृति-कुरान-बाइबिल वगैरह जगत् कर्ता मानने वालों के आप्तग्रन्थ) किसको पवित्र (निर्मल) करने को रचे गये? क्योंकि पवित्र शास्त्र तो मलीन को पवित्र करता है। जब जीवों को आदि से ही निर्मल रचा फिर मलीन होने का क्या कारण हुआ?। एवं बुद्धि ईश्वरदत्त मानने से जीवों ने मलीनता स्वतः ली यह भी नहीं कह सकते और ईश्वर ने दी यह भी कहना अयुक्त है क्योंकि ईश्वर क्या जीवों को मलीन होने की दुर्बुद्धि देता है ? यदि कहा जाय कि परमेश्वर ने जीवों को मलीन ही रचा था तो क्या जीवों के पाप किये बिना ही पापरूप मलीनता लगा दी ? यदि कहोगे हां, तो ऐसे अन्यायी को कौन बुद्धिमान् ईश्वर कह सक्ता है। यदि कहाजाय, कि ईश्वर स्वेच्छा से सब जीवों को सुख दुःख देता है तो मैं पूछता हूं कि इच्छा ईश्वर से भिन्न है या अभिन्न ? यदि भिन्न है तो ईश्वर की इच्छा ही नहीं कह सकते, क्योंकि भिन्न होने से ईश्वर से कुछ संबन्ध नहीं है। यदि कहा जाय अभिन्न है अर्थात् ईश्वर में है तो क्षण भर में उत्पन्न होना और क्षण भर में विनाश होना, यह

नित्य परमेश्वर में व्यापक इच्छा का विरोध आता है । इससे कह सक्ते हैं कि उपर्युक्त बात युक्तियुक्त नहीं मालूम होती।

कई ऐसा भी मानते हैं कि– ईश्वर वायु चलाता है, मेघ वर्षाता है, और जो कुछ होता जाता है, वह सब ईश्वर ही करता है उसकी शक्तिं अगाध है, इसके उत्तर में हम पूछते हैं कि ईश्वर को ऐसे कार्य करने में क्या कुछ लाभ है ? कि जो इतना अगाध परिश्रम करता रहता है । यदि कहोगे कि लाभ है; तो क्या अभीतक असली स्वरूप में कुछ न्यूनता रहगई है ! कि जो परिश्रम करके मिलाना चाहता है ? । यदि कहोगे कि ईश्वर को कुछ मिलाना नहीं है तो विचार करने का स्थान है कि फिर उसके समान दूसरा अज्ञानी ही कौन है कि जो विनाही कुछ लाभ के इतना निरर्थक श्रम करता रहता है ।

कई कहते हैं कि ईश्वर ने सृष्टि इस वास्ते रची है कि इस विचित्र रचना को देख जीव मेरे पर विश्वास लावें। देखिए-महाशय ! यह कैसी तर्क है!। संसारी जीवों को विश्वास कराने की अभिलाषा ईश्वर को क्यों हुई? क्या संसारी जीवों से किसी प्रकार का ईश्वर को व्यापार (रोजगार) करना था ? कि जिससे प्रथमही यह वन्दोवस्त करलिया कि मेरा विश्वास होगा तो मेरी हुंडी-पत्री संसार में चलेगी। क्या आपका जगन्नियन्ता प्रभु इतना लालची है ? जो संसारी जीव आपके ईश्वरपर विश्वास न रक्खें तो क्या इसमें ईश्वर की कुछ हानि है ? यदि कहोगे कि न तो लाभ है और न हानि है तो फिर सृष्टि को विश्वास लाने के लिये संसार रचना करने का परिश्रम उठाने का क्या प्रयोजन हुआ ! अतएव जगत् ईश्वरकृत सिद्ध नहीं होता । आश्चर्य है कि ईश्वरवादी ऐसी ऐसी कमजोर तर्क करते हुए कुछ विचार ही नही करते हैं !

जगत् का कर्ता ईश्वर को माननेवाले जैसा मन्तव्य जगत्कर्तृत्व के संवन्ध में रखते हैं वैसाही आश्चर्यजनक मन्तव्य मुक्ति के भी संवन्ध में रखते हैं । संसारी जीवों के लिए अन्तिम साध्य मुक्ति है। जितनी क्रिया जीव धार्मिक वुद्धि से करता है वह संसार से मुक्त होकर आध्यात्मिक

सुख की प्राप्ति के लिए करता है। इससे इस स्थानपर मुक्ति के बारे में भी थोड़ा लिखना अप्रासंगिक और अरोचक न होगा। सृष्टि का कर्ता माननेवाले कई सज्जन तो जैसा ईश्वर को सर्वव्यापक मानते हैं वैसा मुक्ति का भी स्थान किसी भी एक जगह निश्चित नहीं मानते। उनका कहना है कि मुक्तात्मा संकल्पमय शरीर होकर ब्रह्म में विचरा करते हैं। क्या मालूम इस मन्तव्य को स्वीकार करनेवालों के ब्रह्म का कौनसा स्थान है ! हमारी समझ से तो मुक्ति का स्थान अनियत मानने से मुक्त आत्मा का पवित्र और अपवित्र स्थानों में भी विचरना इन लोगों को मानना चाहिए ! क्योंकि स्थानही जब नियत नहीं है तो अपवित्र स्थान में मुक्तात्मा जावे इस में आश्चर्यही क्या है ? ऐसी मुक्ति उनका ईश्वर उन्हीं को दे। मुक्तजीव स्थूल शरीर त्यागकर संकल्पमय शरीर से आकाश द्वारा परमेश्वर में विचरते हैं और ब्रह्म में आनन्द, नियत समय तक भोगते हैं कि पुनः महाकल्प के पश्चात् संसार में आते हैं अर्थात् [1]परांत काल तक मुक्ति में रहते हैं फिर मुक्त आत्मा पीछे संसार में लौट आते हैं। वाह ! ईश्वरवादीजी ! ! आपकी मुक्ति भी खूब है ! मुक्त आत्मा को पीछे संसार में लौट आने का कारण क्या है ? क्या मुक्तात्मा जीव मुक्ति से नाराज होकर स्वतः चले आते हैं या आपका सर्वशक्तिमान् ईश्वर उनको मुक्ति में से धक्का देकर गिरा देता है ? यदि स्वतः संसार में आना कहोगे तो यह बतलाना होगा कि आध्यात्मिक सुख को छोड़ सांसारिक दुःखों में क्यों आते हैं ? यदि कहोगे कि परमेश्वर उनको आज्ञा देता है तो फरमाइये उनको सुख से दुःख में लाने का क्या कारण हुआ ? देखिये यह कैसी विचित्र मुक्ति है ! जैसे किसी स्त्री का श्वशुरगृह और मातृगृह। मन की इच्छा हुई जब स्त्री सासर चली जाती है और मन की इच्छा होती है जब पीहर चली आया करती है ऐसी आप लोगों की मुक्ति है।

---

१ तेंतालिस लाख, बीस हज्जार वर्षों की एक चतुर्युगी, दो हज्जार चतुर्युगी का एक अहोरात्र, ऐसे तीस अहोरात्र का एक महीना, ऐसे बारह महीने का एक वर्ष ऐसे सौ वर्षों का परान्त काल होता है। ऐसा सत्यार्थप्रकाश के नवम समुल्लास में लिखा है। कहीं ऐसा भी माना गया है कि इकतीस निखर्व, दश खर्व, चालीस अर्ब वर्षों का एक परान्त काल होता है।

कईलोग मुक्ति पांच प्रकार की मानते हैं—१सालोक्य-२-सामीप्य-३-सायुज्य-४सार्ष्टि-५एकत्व। किन्तु यहभी ठीक नहीं है; अब हम मुक्ति का सच्चा स्वरूप लिखते हैं, पढिए!:—

(स्रग्धरावृत्तम्)

नात्यन्ताभावरूपा, नच जडिममयी, व्योमवद्व्यापिनी नो,
न व्यावृत्तिं दधाना विषयसुखघना नेक्ष्यते सर्वविद्भिः।
सद्रूपाऽऽत्मप्रसादा दृगवगमगुणौघा न संसारसारा,
निःसीमाऽत्यक्षसौख्योदयवसतिरनिष्पातिनी मुक्तिरुक्ता १

भावार्थ— बौद्धों की मानी हुई अत्यन्ताभाव स्वरूपवाली मुक्ति नहीं है, नैयायिक और वैशेषिकों की मानी हुई जडस्वरूपवाली भी मुक्ति नहीं है, आजीवक और आर्यसमाजियों की मानी हुई आकाश की तरह व्यापक और अन्य से व्यावर्तन स्वभाव को धारण करने वाली भी मुक्ति नहीं है, यवनों की मानी हुई विषय सुख से व्याप्त भी मुक्ति नहीं है, किन्तु सर्वज्ञों ने इससे विपरीत अर्थात् भावस्वरूप वाली आत्मा की प्रसन्नतावाली ज्ञान दर्शनादि अनेकगुण समूह वाली सांसारिकसुखों से रहित और निःसीम अतीन्द्रिय सुखवाली उदय का स्थान और फिर जिससे पतन नहीं (नित्य) है ऐसी मुक्ति है। मुक्त हुए बाद लोकाग्र भाग में अशरीरी होकर "जलतुम्बिका न्यायेन" स्थिर रहना माना है, आत्मा का मुक्तहुए बाद पुनः संसार में लौट आना मानना अयुक्त है। लोकाग्र भाग में आध्यात्मिक सुखों में मग्न रहना मानना युक्त है। **पाठकवर्ग!** विचार करें, कि मुक्ति का स्वरूप कौन सा युक्त है और कौन सा अयुक्त? मुक्ति के संबन्ध में

---

१ विष्णुलोक में जाके रहना। २ ईश्वर के नजदीक जाके बैठना। ३ ईश्वर में युक्त होजाना अथवा ईश्वर से परस्पर मिलजाना। ४ ईश्वर के समान ऐश्वर्यवान् होजाना। ५ ईश्वर के रूप में मिलजाना अथवा एक होजाना।

यहाँ पर इससे विशेप लिखने की आवश्यकता नहीं मालूम होती, अवसर मिला तो फिर किसी स्थानपर इस विपय की मीमांसा की जायगी । ईश्वर को जगत्कर्ता माननेवालों ने सृष्टि की तरह मुक्ति के वारे में जो २ कल्पनाएँ की हैं उसका यह नमूना है :—

'कई लोक यह दलील करते हैं कि:—"शंकराचार्य ऐसे विद्वानों का यह मत है कि सब संसार ब्रह्मरूप है और नाना प्रकार का जो प्रपञ्च दिखाई देता है वह सब मायाजन्य है। इसीलिए द्वैत मानना ठीक नहीं, अर्थात् अद्वैत है। जगत् का निमित्त और उपादान कारण ब्रह्मही है । जगत् सत्य अपनेको भास होता है इसका कारण माया है और माया का स्वरूप अनिर्वाच्य है । माया को "सत्" यानें, 'है' भी नहीं कह सकते, अथवा "असत्" याने 'नहीं' भी नहीं कह सकते हैं । है ऐसा कहें तो माया परमार्थ दृष्टि से भ्रमात्मक है, नहीं ऐसा कहें तो व्यवहार दृष्टि से माया सत्य है । शंकरस्वामी के मत से जीव और परमात्मा दो नहीं हैं अर्थात् एकही है" इस पर श्रीमान् हेमचन्द्राचार्यजी महाराज का जो कथन है वह सुनिए :—

"माया सती चेत् द्वयतत्त्वसिद्धि-
रथासती हन्त कुतः प्रपञ्चः ?।
मायैव चेदर्थसहा च तत् किम्,
माता च वन्ध्या च भवेत् परेषाम्" ॥ १ ॥

भावार्थ-यदि माया सत् रूप है तो दो तत्त्व की सिद्धि हुई—एक ब्रह्म और द्वितीया माया (इससे तो ब्रह्माद्वैतवाद के मूलमेंही कुठार मारना हुआ) यदि असत् रूप है तो आकाशपुष्पवत् अवस्तु रूपहोने से नाना प्रकार के प्रपञ्च को मायाजनित कहना किस रीति से संभव हो सकता है अर्थात् असंभव है। जिसको माता कहना और उसीको वन्ध्या

---

१ अविद्या

"विचारे कपिल को लथेड़ना आरम्भ किया और यहांतक लथेड़ा कि श्रुतिस्मृतिप्रतिपाद्य सर्वज्ञ कपिलदेव वासुदेवांश रूप में जो अवतीर्ण हुए थे वे और ही हैं, और यह द्वैतवादी सांख्य शास्त्र का कर्ता कोई अवैदिक कपिल है इत्यादि सभी कुछ कहा।" आगे फिर लिखा है कि— "कपिल, कणाद, गौतम, पतञ्जलि, तथा जैमिनि ये पांचो दर्शनकार तो नानात्मवादी होने से अवैदिकही हैं। शेष रहे व्यासदेव सो इनका भी योगसूत्रों के भाष्य मे तो नाना चिदात्मवादही सिद्धान्त है इन को भी चाहे आप वैदिक माने या अवैदिक"। आगे फिर लिखा है कि— "अब हमको यहां सन्देह उत्पन्न होता है कि कपिलादि षट् महर्षि अवैदिक हैं या एक भगवत्पाद श्री १०८ शंकरस्वामीही अवैदिक हैं? परस्पर विरुद्ध लेख है इसलिये दोनों में एक कोटी अवश्य निर्बल होनी चाहिये। 'कौन होनी चाहिये?' इसको विद्वान लोग स्वयं सोचें"। फिर आगे लिखा है कि—"गौतम और कणाद के सिद्धान्त पर जो आपने मिथ्या आक्षेप किया है वह हमको सर्वथा असह्य है।" उसके आगे लिखा है कि—"शंकर स्वामी ने सांख्यादि सर्व दर्शनों से विरुद्ध एक अपनी ढाईपाव जुदाही पकाई है"। इत्यादि बहुत कुछ परामर्श किया है। जिसको देखना हो वह न्याय सिद्धान्त मुक्तावली की भूमिका देखले। कईलोक कहते हैं कि 'शंकर स्वामी ने जैन मत का मूल उखाड़ा और वैदिक धर्म की पुनः स्थापना की, इस पर हमारा यह उत्तर पर्याप्त है कि उपर्युक्त भूमिका के लेखक ने शंकर स्वामी को 'अवैदिक थे' ऐसा स्पष्ट लिखा है फिर उन्हींको वैदिक हम किस आधार से कह सकते हैं, और जब अपने पूर्वज कपिलादि महर्षियों की निन्दा करते जिनको विचार न हुआ तब वे दूसरों को यदि भला बुरा कहें तो इसमें आश्चर्यही क्या? परन्तु ऐसे कहने से क्या होसकता है। शंकर स्वामी की क्या शक्ति थी कि वे जैन धर्म को मूल से उखाड़ सके हों। जैनदर्शन अविच्छिन्न रूपसे आजतक चला आया है और आजभी जैन दर्शन के अनेक शास्त्र विद्यमान हैं इससे ऐसा कहनेवाले प्रत्यक्ष ही झूठे ठहरते हैं। घर में बैठकर अपने हाथ से अपनी रचित

लिए हम इसके संवन्ध में इस जगह अधिक लिखना नहीं चाहते। शंकराचार्य जी के संवंध में इस ग्रंथ में परामर्श करने का प्रयोजन यह हुआ कि आपने भी ब्रह्म को सर्वव्यापी और जगत् का कारण माना है इस लिए इनके संवन्ध में लिखना अप्रासंगिक नहीं समझना चाहिए। और अनेक बातें प्रसंगतः जो जो लिखी गई हैं वह देखकर विषयान्तर नहीं समझना चाहिये । यदि समय मिला तो शंकराचार्य के ब्रह्माद्वैतवाद के संबंध में अपने विचार फिर किसी समय में अन्य स्थल पर प्रकट करने की चेष्टा करूंगा ।

वेद–वेदान्तादि दर्शन के अनेक विद्वान्‌गण जैनदर्शन को बौद्ध चार्वाक, नास्तिक कहकर अथवा उक्त मतों के तुल्य बतलाकर केवल आपही सच्चे आस्तिक बनने का दावा करते हैं, परंतु इस बात को कहनेवाले अपनी अज्ञता पूरी पूरी झलकाते हैं । जैनधर्म अनादि काल से ही अविच्छिन्न प्रवाह रूप से चला आया है और आस्तिक शिरोमणि धर्म है । और यह बात वेदमतानुयायी काशी (बनारस) निवासी साक्षरवर्य सर्वतंत्रस्वतंत्र सत्सम्प्रदायाचार्य स्वामी [1]राममिश्र शास्त्री जी ने अपनी वक्तृता में सिद्ध करदी है पाठक ! इस व्याख्यान का सारांश गौर के साथ पढ़िये कि वैदिक विद्वान जैन धर्म के संवन्ध में क्या फरमा रहे हैं जरा ध्यान दीजिए:–

“सज्जन महाशय !

आज बड़ा सुदिन और मांगलिक समय है कि हम भारतवर्षीय, जिनके यहाँ सृष्टि के आदि कालही से सभ्यता, आत्मज्ञान, परार्थे आत्मसमर्पण, आत्मा की अनाद्यन्तता ज्ञान चला आया है बल्कि समय के फेर से कुछ पुरानी प्रतिष्ठा पुरानी सी पड़ गयी है, वे इस

१—स्वामी राममिश्रशास्त्री जी ने काशी में यशोविजय जी जैनसंस्कृत पाठशाला के भवन में जैन धर्म विषय पर जो व्याख्यान दिया था, वह व्याख्यान (भाषण) ‘सुजनसम्मेलनम्’ नाम से पुस्तक रूप में मुंबई निवासी सेठ वीरचंद दीपचंद सी. आई. ई. जे. पी. और सेठ गोकुल भाई मूलचंद द्वारा बनारस चंद्रप्रभा प्रेस में छप कर प्रकाशित हुआ है । और यह-शास्त्रविशारद-विजयधर्म सूरि जी की कृपा का फल है ।

स्थान में एकत्र हुये हैं अवश्य ही इसे सौभाग्य मानना और कहना चाहिये, क्योंकि वैदिक मत और जैन मत सृष्टि की आदि से बराबर अविच्छिन्न चले आये हैं और इन दोनों मजहबों के सिद्धान्त विशेष घनिष्ठ समीप संबन्ध रखते हैं जैसा कि पूर्व में मैं कह चुका हूँ और जैसा कि सत्कार्य वाद, सत्कारण वाद, परलोकास्तित्व, आत्मा का निर्विकारत्व, मोक्ष का होना और उसका नित्यत्व, जन्मान्तर के पुण्य पाप से जन्मान्तर में फल भोग, व्रतोपवासादि व्यवस्था, प्रायश्चित व्यवस्था, महाजन पूजन, शब्द प्रमाण इत्यादि समान हैं, बस तो इसी हेतु मुझे यहाँ यह कहते हुए मेरा शरीर पुलकित होता है कि आज का यह हमारा जैनों के सङ्ग एक स्थान में उपस्थित होकर संभाषण वह है कि जो चिरकाल के बिछुड़े भाई भाई का होता है। सज्जनों! यह भी याद रखना जहाँ भाई भाई का रिस्ता है वहाँ कभी कभी लड़ाई की भी लीला लग जाती है परन्तु याद रहे उसका कारण केवल अज्ञानही होता है।

इस देश में आजकल अनेक अल्पज्ञ जन बौद्ध मत और जैन मत को एक जानते हैं और यह महा भ्रम है। जैन और बौद्धों के सिद्धान्त को एक जानना ऐसी भूल है कि जैसे वैदिक सिद्धान्त को मान कर यह कहना कि वेदों में वर्णाश्रम व्यवस्था नहीं है अथवा जाति व्यवस्था नहीं है।

आगे फिर लिखा है कि "अज्ञों की दन्तकथा है कि जैन और बौद्ध एक समान हैं; सज्जनो! बुरा न मानो और बुरा मानने की बात ही कौन सी है जब कि खाद्यखण्डनकार श्रीहर्ष ने स्वयं अपने ग्रन्थ में बौद्ध के साथ अपनी तुलना की है और कहा कि हम लोगों से [याने निर्विशेषाद्वैत सिद्धान्तियों से] और बौद्धों से यही भेद है कि हम ब्रह्म की सत्ता मानते हैं और सब मिथ्या कहते हैं, परन्तु बौद्धशिरोमणि माध्यमिक सर्व शून्य कहता है तब तौ जिन जैनोंने सब कुछ माना उनसे नफरत करनेवाले कुछ जानतेही नहीं और मिथ्या द्वेष मात्र करते हैं यह कहना होगा। सज्जनों! जैन मत से और बौद्ध सिद्धान्त से जमीन आसान का अन्तर है। उससे एक जान

कर द्वेष करना यह अज्ञ जनों का कार्य है सबसे अधिक वे अज्ञ हैं कि जो जैन सम्प्रदाय सिद्ध मेलों में विघ्नडालकर पापभागी होते हैं"।

आगे फिर लिखते हैं कि "सज्जनो ! ज्ञान, वैराग्य, शान्ति, क्षान्ति, अदम्भ, अनीर्षा, अक्रोध, अमात्सर्य अलोलुपता, शम, दम, अहिंसा, समदृष्टिता इत्यादि गुणों में एकेक गुण ऐसा है कि जहाँ वह पाया जाय वहाँ पर बुद्धिमान् पूजा करने लगते हैं तब तो जहाँ ये पूर्वोक्त सब गुण निरतिशयसीम होकर विराजमान हैं उनकी पूजा न करना अथवा गुणपूजकों की पूजा में बाधा डालना क्या इनसानियत का कार्य है ?"

फिर आगे लिखते हैं कि "सज्जनो ! अज्ञता ऐसी चीज है उसके कारण अनेक वेर अनेक लोक बिना जाने बूझे दूसरे की निन्दा कर बैठते हैं। थोड़ेही दिन की बात है कि किसी नये मजहबी ने जोसमें आकर जैनमत में मिथ्या आरोप किये और अन्त में हानि उठाई। मैं आपको कहां तक कहूं बड़े बड़े नामी आचार्यों ने अपने ग्रन्थों में जो जैनमत का खण्डन किया है वह ऐसा किया है कि जिसे सुन देख कर हँसी आती है।

मैं आप के सन्मुख आगे चलकर स्याद्वाद का रहस्य कहूँगा तब आप अवश्य जान जाँयगे कि वह एक अभेद्य किला[1] है उसके अन्दर मायामय गोले नहीं प्रवेश कर सकते।

आगे फिर लिखते हैं कि "सज्जनो ! एक दिन वह था कि जैन सम्प्रदाय के आचार्यों के हुंकार से दशो दिशाएं गूंज उठती थीं, एक समय की वार्ता है कि हमारे ही (याने वैदिक सम्प्रदायी वैष्णव ने) किसी साम्प्रदायिक ने हेमचंद्राचार्य जी को देखकर कहा—

'आगतो हेमगोपालो, दण्डकम्बलमुद्वहन्।

बस तो फिर क्या था उन्होंने मन्दमुसकान के साथ उत्तर दिया कि—

---

१ किला-दुर्ग-गड-कोट-इत्यादिक कहते हैं।

'षड्दर्शनपशुप्रायांश्चारयन् जैनवाटके'

सज्जनो ! इस श्लोक के पूर्वार्ध और उत्तरार्ध को सुनकर आप लोग खूब जान गये होंगे कि पूर्व समय पर आपस में विद्वानों के हँसी ठठोल भी कैसे होते थे । ये महानुभाव हेमचन्द्राचार्य व्याकरण से लेकर दर्शन शास्त्र पर्यंत सर्व विषय में अप्रतिम आचार्य थे । सज्जनो ! जैसे कालचक्र ने जैनमत के महत्व को ढांक दिया है वैसे ही उसके महत्व को जानने वाले लोग भी, अब नहीं रहगये । **'रज्जब साचे सूर कों वैरी करै बखान'** । यह किसी भाषाकवि ने बहुत ही ठीक कहा है । सज्जनो ! आप जानते हो मैं वैष्णवसम्प्रदाय का आचार्य हूं यही नहीं है मैं उस सम्प्रदाय का सर्वतोभाव से रक्षक हूं और साथ ही उसकी तरफ कड़ी नजर से देखने वाले का दीक्षक भी हूं तौ भी भरी मजालिस में मुझे कहना सत्य के कारण आवश्यक हुआ है कि जैनों का ग्रन्थ समुदाय, सारस्वत महासागर है । उसकी ग्रन्थ-संख्या इतनी अधिक है कि उन ग्रन्थों का सूचीपत्र भी एक महा निबंध हो जायगा ।"

फिर आगे लिखा है कि—"सज्जनो ? जैन मत का प्रचार कब से हुआ इस बारे में लोगों ने नाना प्रकार की उछल कूद की है और अपने मनो नीत कल्पना की है । और यह बात ठीक भी है जिसका जितना ज्ञान होगा वह उस वस्तु को उतनाही और वैसाही समझेगा" ।

आगे लिखा है कि—"इसमें किसी प्रकार का उज्र नहीं है कि जैन दर्शन वेदान्तादि दर्शनों से भी पूर्व का है तब ही तो भगवान् वेद व्यास महर्षि ब्रह्म सूत्रों में कहते हैं:–'नैकास्मिन्नसम्भवात्' सज्जनों ! जब वेद व्यास के ब्रह्मसूत्रप्रणयन के समय पर जैन मत था तब तो उसके खण्डनार्थ उद्योग किया गया, यदि वह पूर्व में नहीं था तो वह खण्डन कैसा और किस का ? सज्जनों ! समय अल्प है और कहना बहुत है इससे छोड़ दिया जाता है नहीं तो बात यह है कि वेदों में अनेकांत वाद का मूल मिलता है । सज्जनों ! मैं आप को वेदान्तादि दर्शन शास्त्रों का और जैनादि दर्शनों का कौन मूल है यह कह-

कर सुनाता हूँ। उच्चश्रेणी के बुद्धिमान् लोगों के मानस निगूढ़ विचार ही दर्शन है। जैसे अजात वाद, विवर्त वाद, दृष्टि-सृष्टि वाद, परिणाम वाद, आरम्भ वाद, शून्यवाद इत्यादि दार्शनिकों के निगूढ़ विचार ही दर्शन हैं। बस तब तो कहना होगा कि सृष्टि की आदि से जैन मत प्रचलित है। सज्जनो! अनेकान्तवाद तो एक ऐसी चीज है कि उसे सबको मानना होगा, और लोगों ने माना भी है। देखिए विष्णु पुराण में लिखा है:—

नरकस्वर्गसंज्ञे वै पुण्यपापे द्विजोत्तम!
वस्त्वेकमेव दुःखाय सुखायेर्ष्यां जमाय च
कोपाय च यतस्तस्माद्वस्तु वस्त्वात्मकं कुतः?

यहाँ पर जो पराशर महार्षि कहते हैं कि वस्तु वस्त्वात्मक नहीं है; इसका अर्थ यही है कि कोई भी वस्तु एकान्ततः एक रूप नहीं है, जो वस्तु एक समय सुख हेतु है वह दूसरे क्षण में दुःख की कारण हो जाती है; और जो वस्तु किसी क्षण में दुःख की कारण होती है वह क्षण भर में सुख की कारण हो जाती है। सज्जनो! आपने जाना होगा कि यहां पर स्पष्ट ही अनेकान्तवाद कहा गया है। सज्जनों! एक बात पर और भी ध्यान देना जो "सदसद्भ्यामनिर्वचनीयं जगत्" कहते हैं उनको भी विचार दृष्टि से देखा जाय तो अनेकान्तवाद मानने में उज्र नहीं है, क्योंकि जब वस्तु सद् भी नहीं कही जाती और असद् भी नहीं कही जाती तो कहना होगा कि किसी प्रकार से सत् होकर भी वह किसी प्रकार से असत् है, इस हेतु न वह सत् कही जा सक्ती है और न तो असत् कही जा सक्ती है, तो अब अनेकान्तता मानना सिद्ध हो गया। सज्जनों! नैयायिक तम को तेजोऽभाव स्वरूप कहते हैं और मीमांसक और वेदान्तिक बड़ी आरभटी से उसका खंडन करके उसे भाव स्वरूप कहते हैं तो देखने की बात है कि आज तक इसका कोई फैसला नहीं हुआ कि कौन ठीक कहता है तो अब क्या निर्णय होगा कि कौन बात ठीक है। तब

तो दो की लड़ाई में तीसरे की पौ बारा है याने जैन सिद्धान्त सिद्ध हो गया, क्योंकि वे कहते हैं कि वस्तु अनेकान्त है उसे किसी प्रकार से भावरूप कहते हैं और किसी रीति पर अभावरूप भी कह सक्ते हैं। किसी रीति पर कोई आत्मा को ज्ञानस्वरूप कहते हैं और कोई ज्ञानाधार स्वरूप बोलते हैं तो बस कहनाही क्या अनेकान्त वाद ने पद पाया। किसी रीति पर कोई ज्ञान को द्रव्यस्वरूप मानते हैं और कोई वादी गुणस्वरूप। इसी रीति पर कोई जगत् को भाव स्वरूप कहते हैं और कोई शून्य स्वरूप तब तो अनेकान्तवाद अनायास सिद्ध हो गया।

कोई कहते हैं कि घटादि द्रव्य हैं और उनमें रूप स्पर्शादि गुण हैं। परंतु दूसरी तरफ के वादी कहते हैं कि द्रव्य कोई चीज नहीं है वह तो गुणसमुदाय स्वरूप है। रूप, स्पर्श, संख्या, परिमाण इत्यादि का समुदाय ही तो घट है इसे छोड़ कर घट कौन वस्तु है। कोई कहते हैं आकाश नामक शब्दजनक एक निरवयव द्रव्य है। परंतु अन्य वादी कहते हैं कि वह तो शून्य है।

सज्जनो! कहाँ तक कहा जाय कुछ वादियों का कहना है कि गुरुत्व गुण है। परन्तु दूसरी तरफ़ वादी लोगों का कहना है कि गुरुत्व कोई चीज नहीं है पृथ्वी में जो आकर्षण शक्ति है उसे न जान कर लोगों ने गुरुत्व नामक गुण मान लिया है।

मित हित वाक्य पथ्य है, उसीसे ज्ञान होता है वाग्जाल का कोई प्रयोजन नहीं है इस हेतु यह विषय यहाँ ही छोड़ दिया जाता है और आशा की जाती है कि जैन मत के क्रमिक व्याख्यान दिये जायँगे।

शुभानि भूयासुर्वर्द्धमानानि।

शम्

स्वामी राममिश्र शास्त्री—अगस्त्याश्रमाश्रम-काशी.

सि० पौष शुक्ल प्रातिपत्—बुधवार सं० १९६२

आपलोग प्रसिद्ध वैदिक विद्वान श्रीमान् राममिश्र शास्त्री जी के व्याख्यान पर से भली भाँति जान सक्ते हैं कि जैनमत आस्तिक है या नास्तिक ? और जैन दर्शन का स्याद्वाद न्याय कितना पुख्त है यह भी आप अच्छी तौर से समझ सक्ते हैं। जैन श्वेताम्बर कानफरन्स के वड़ोदे का अधिवेशन तारीख ३० । १२ । १९०४ ई० में हुआ था उस वक्त जगत्प्रसिद्ध देशभक्त माननीय पण्डित श्रीयुत बालगङ्गाधर तिलक महोदय ने अपनी वक्तृता में कहा था कि "ब्राह्मणों और हिन्दू धर्म में मांस भक्षण और मदिरा-पान वन्द हुआ यह भी जैनधर्म का ही प्रताप है" इत्यादि वहुत कुछ कहा था। देखिए ! जैन दर्शन की तारीफ अन्यमतों के वड़े वड़े विद्वानगण कर रहे हैं। सच्ची वड़ाई वह है कि जिसकी तारीफ दूसरे लोग करें। जैन दर्शन की प्रशंसा अनेक पूर्वदेशीय और पाश्चात्य विद्वानों ने की है और करते ही चले जाते हैं विशेष लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। जैन दर्शन के तत्त्व सव दर्शनों से अधिक श्रेष्ठ हैं, इससे विश्वास करने योग्य है। जैन दर्शन जगत्का कर्ता ईश्वर को नहीं मानता और यह वात वहुत ठीक है।

जगत् ईश्वर का रचा हुआ मानने वाले वेदादि धर्मावलम्बियों से जव पूछा जाता है कि ईश्वर को जगत्का कर्ता आपलोग मानते हैं इस संबंध में आप के पास क्या दृढ़ प्रमाण है ? तो प्रत्युत्तर में जोर देकर कहते हैं कि इस वात का साक्षी वेद है। और वेद ईश्वर के रचे हुए हैं इसलिए विश्वास करने के योग्य हैं इससे वढ़ कर क्या प्रमाण चाहिए ? । वेद पौरुपेय है या अपौरुपेय, अथवा मनुष्यनिर्मित ? सद्मार्गदर्शक है या नहीं ? और विश्वास करने योग्य है या अयोग्य? अव हमे इन उक्त वातों पर परामर्श करना अवश्य है। परन्तु हमारे ओर से लिखने की भी कोई जरूरत नहीं मालूम होती। क्योंकि कितनेक वेद मतानुयायी विद्वान् महाशयही वेदों को क्या समझ रहे

---

१ जैन धर्म के प्रताप से ब्राह्मण और हिन्दू धर्म में मांस भक्षण और मदिरा पान वंद हुआ इस उपकार के वदले में कितनेक मनुष्य जैनों को नास्तिक किंवा नास्तिकों की श्रेणी मे कहने का साहस करते है धन्य है ऐसे साहसियों को ?

हैं और लेखनी द्वारा क्या व्यक्त कर रहे हैं यह वतलाना विशेष लाभ दायक होगा इस लिए हम एक वैदिक विद्वान महाशय केही विचार यहां पर देना उचित समझते हैं। पाठक इसे पढ़ कर इस वात पर विचार करें:—

वेद[1]

"वेद शब्द "विद्" धातु से निकला है। इस धातु से जानने का अर्थ निकलता है।" आगे लिखा है कि—"वेद पर सनातन धर्मावलम्वी हिन्दुओं का अटल विश्वास है। वेद हम लोगों का सब से श्रेष्ठ[2] और सबसे पुराना ग्रन्थ है।"

आगे लिखा है कि—"कोलब्रुक साहव ने भी वेद-प्राप्ति की चेष्टा की थी, पर किसी दाक्षिणात्य पंडित ने वैदिक छन्दों में लिखी हुई देवी-देवताओं की स्तुतियों से पूर्ण एक ग्रंथ उन्हें दे दिया और कहा कि यही वेद है। भला म्लेच्छों को कहीं दाक्षिणात्य पंडित वेद दे सक्ते हैं? ऐसाही धोखा एक और साहव को भी दिया गया था। मदरास के किसी शास्त्री ने सत्रहवीं शताव्दी में एक कृत्रिम यजुर्वेद की पुस्तक फादर रावर्ट डि नोविली नामक पादरी को देकर उससे वहुतसा रुपया लिया। यह ग्रन्थ १७६१ ईसवी में पेरिस के प्रधान पुस्तकालय में पहुँचा, वहाँ पहले इसकी वड़ी कदर हुई। पर सारा भेद पीछे से खुल गया।"

आगे लिखा है कि-वेदों की "त्रयी" संज्ञा है। त्रयी कहने से ऋक्, यजु और साम इन्हीं तीन वेदों का ज्ञान होता है। अथर्व वेद एक प्रकार का परिशिष्ट है। ऋग्वेद में तीन ही वेदों का उल्लेख है।

---

१ यह लेख विनायक विश्वनाथ वेद विख्यात जी की सहीं से इलाहावाद (प्रयाग) की सरस्वती नाम की मासिक पत्रिका के भाग ९ वें की संख्या ९ पर अर्थात् १९०८ के सप्तेम्वर की संख्या में पृष्ठ ३८९ पर छपा है।

२ कैसा श्रेष्ठ और कैसा पुराना ग्रंथ है यह इस लेख को पढने से मालूम हो जायगा। ग्रन्थकर्त्ता

यथाः—

"अहे बुध्निय मन्त्रं मे गोपाय त्रयमृपयस्त्रयी वेदा विदुः ऋचो यजूँषि सामानि"

मनुस्मृति में भी मनु ने—"दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थमृग्यजुःसाम लक्षणम्" कहकर तीन ही वेदों का नाम लिया है। परंतु पीछे से चार वेद माने जाने लगे। श्रीमद्भागवत और विष्णुपुराण आदि पुराणों में तो सर्वत्र ही चार वेदों का उल्लेख है—लिखा है कि ब्रह्मा के एक एक मुँह से एक एक वेद निकला है।" सनातन धर्म्मावलम्बियों का पक्का विश्वास है कि वेद नित्य हैं और वे ईश्वरप्रणीत हैं। कपिल ने सांख्य दर्शन में ईश्वर की स्थिति में तो सन्देह किया है "प्रमाणाभावान्न तत्सिद्धिः" पर वेदों के ईश्वरप्रणीत होने में किसीने सन्देह नहीं किया। यथाः—न पौरुषेयत्वं तत्कर्तुः पुरुषस्यासम्भवात्"। न्याय दर्शन के कर्त्ता गौतम को छोड़कर सब दर्शनकारों की यही राय है। सब वेदों को ईश्वरकृत मानते हैं। अकेले गौतम ही ने उन्हें पौरुषेय अर्थात् पुरुषकृत लिखा है। अब नहीं कह सकते कि इस "पौरुषेय" से उनका क्या मतलब था। वे वेदों को साधारण हम तुम सदृश पुरुष के रचे हुए मानते थे, या पुरुष प्रकृतिवाले "पुरुष" (ईश्वर) से उनका मतलब था। यदि उन्हें पिछली बात अभीष्ट थी तो यह कहना चाहिये कि सभी दर्शनकारों की इस विषय में एकता है। किसी किसी मुनि की तो यहाँ तक राय है कि वेद नित्य हैं और उन्हीं के अनुसार ईश्वर सृष्टि की रचना करता है? सो वेद ईश्वर के भी पथ[1] प्रदर्शक हुए! वेद नित्य है, इससे कल्पान्त में वे हिरण्यगर्भ

---

१ वेदों को ईश्वर के पथदर्शक मानने से वेद ईश्वर के रचे सिद्ध नहीं होते और अनादि भी सिद्ध नहीं हो सकते इससे यही मालूम होता है कि वैदिक ऋषियों ने वेद रचे हैं। और दूसरी बात यह भी है कि वेदों को ईश्वर के पथदर्शक मानने से ईश्वर से भी वेदो की योग्यता विशेष हुई इससे ईश्वर न्यूनगुण हुआ और वेद पूर्णगुण हुए, देखिए यह कैसा आश्चर्य है!।

(ब्रह्मा) को आप ही आप आ जाते हैं। सृष्टि की आदि में हिरण्यगर्भ ही पहले पहल पैदा होते हैं। वेद उनके पूर्वाभ्यस्त रहते हैं। इससे स्मरण करते ही उन्हें वे आप ही आप याद हो जाते हैं। सो कर जगने पर क्या पूर्वाभ्यस्त बातें किसीको भूल भी जाती हैं? फिर हिरण्यगर्भ को वेद कैसे भूल सकते हैं? इस तरह के शास्त्रार्थ से कितने ही प्राचीन ग्रन्थ भरे पड़े हैं"।

"इस समय आर्य्य-समाज में वैदिक बातों पर बहुधा विचार हुआ करता है। इस समाज के कोई कोई अनुयायी वेद का यथार्थ अर्थ जानने की चेष्टा भी करते हैं। "त्रिवेद निर्णय" नामक पुस्तक इसका प्रमाण है। पर वे भी वेदों को ईश्वरोक्त मानते हैं? परंतु वेदों को विचार पूर्वक पढ़ने से यह बात नहीं पायी जाती। इसीसे इस समय के अच्छे अच्छे विद्वान् वेदों के कर्तृत्वविषय में वाद विवाद नहीं करते। वे इसकी जरूरत ही नहीं समझते। वे जानते हैं कि वेद मनुष्यनिर्मित हैं। परंतु सर्व साधारण ऐसा नहीं मानते। इससे जो कोई वेदों के ईश्वरप्रणीत होने में शङ्का करता है उसे वे घोर पापी और घोर अधर्मी समझते हैं। इसे हम बखूबी जानते हैं। तिस पर भी जो हम सर्व साधारण के विश्वास के विरुद्ध लिख रहे हैं उस का कारण यह है:—"सत्ये नास्ति भयं क्वचित्"

"वेदाध्ययन नहीं, वेद पाठ से ही यह मालूम होता है कि वैदिक ऋषिही वेद[1] प्रणेता हैं। वैदिक सूक्तोंही में प्रणेता ऋषियों के नाम विद्यमान हैं। इन्हीं ऋषियों ने अनेक प्रकार के छन्दों में स्तोत्र आदि बनाकर देवताओं की स्तुति और प्रार्थना की है। यह सब उन्होंने अपने अपने [2]अभीष्ट साधने के लिए किया था। लिखा भी है:—

---

१ इन वचनों से भी स्पष्ट मालूम होता है कि न वेद पौरुषेय हैं और न अपौरुषेय किन्तु मनुष्यनिर्मित हैं। हां यदि पौरुषेय कहने वाले हमारे तुम्हारे समान साधारण मनुष्यों के अर्थात् ऋषियों के रचे मानते हों तो ठीक है। "ग्रन्थकर्त्ता"

२ अपने २ अभीष्ट साधन के लिए किये हुए मंत्र सर्व साधारण को मान्य किस न्याय से हो सकते हैं? और मुक्ति भी कैसे दे सकते हैं! नहीं, इससे ही वेदों को अनेक विद्वान् अमाननीय कहते हैं।

"अर्थं पश्यन्तु ऋषयो देवताश्छन्दोभिरभ्यधावन्" ।

जैसे पीछे के संस्कृत-कवियों ने गणेश, दुर्गा, शिव, विष्णु, सूर्य आदि की स्तुतियों से पूर्ण स्तोत्र बनाये हैं वैसे ही अग्नि, सोम, वरुण, सविता इन्द्र आदि की स्तुतियों से परिपूर्ण स्तोत्र वैदिक ऋषियों के बनाये हुए हैं। यहां पर कोई यह कह सकता है कि वैदिक ऋषि मन्त्रद्रष्टा थे। उन्होंने योगबल से ईश्वर से प्रत्यादेश की तरह वैदिक [1]मन्त्र प्राप्त किये हैं। यदि यह बात है तो इन सूक्तों में इन ऋषियों की निज की दशा का वर्णन कैसे आया? ये मंत्र इनकी अवस्था के ज्ञापक कैसे हुए? ऋग्वेद का कोई ऋषि कूप से गिरजाने पर उसीके भीतर पड़े पड़े स्वर्ग और पृथिवी आदि की स्तुति कर रहा है। कोई इन्द्र से कह रहा है कि आप हमारे शत्रुओं का संहार कीजिये। कोई सविता से प्रार्थना कर रहा है कि हमारी बुद्धि को बढ़ाइए। कोई बहुत सी गायें मांग रहा है, कोई बहुत से पुत्र। कोई पशु, सर्प, अरण्यानी, हल और दुन्दुभी पर मन्त्र रचना कर रहा है। कोई नदियों को भलाबुरा कहरहा है कि ये हमें आगे बढ़ने में बाधा डालती हैं। कहीं मांस का उल्लेख है, कहीं [2]सुरा का है, कहीं द्यूत

---

1 यह बात मुहम्मदी कुरान के लिये और इसाई पादरी बाइबल के लिये भी कहते हैं। किसका कहना सत्य है और किसका झूठ है और इस बारे में मीमांसकों के समीप क्या प्रमाण है?

2 जिन वेदों में अथवा वेदाङ्ग में दारू पीने का, मांस काम में लेने का, जुआ को उत्तेजन देने का, हिंसा करने का, भला बुरा कहने का, देवताओं से स्वार्थ के लिये प्रार्थना करने का, मारण मोहन उच्चाटन वशीकरण आदि [illegible] द्यूत में जीत होने इत्यादि कुकार्यों के करने का कथन तथा वर्णन है और ऐसा अनीति का जिन वेदों में उपदेश है उन घृणित शास्त्रों को कौन बुद्धिमान् अपौरुषेय अथवा विश्वास करने योग्य और सद्मार्गदर्शक कह सकता है? कई लोगों की यह राय है कि खास वेदों में ऐसी अनुचित बातें नहीं हैं किन्तु मांस मदिरादि के सेवन करने वालों ने ब्राह्मणादि वेदाङ्ग शास्त्रों में पीछे से मिलादी है, अस्तु। किन्तु वेद अथवा वेदाङ्ग शास्त्रों में यह बातें देखने में आती हैं तभी तो कई विद्वान् ऐसा लिखते हैं।

'ग्रन्थकर्त्ता'

का है। ऋग्वेद के सातवें मंडल में तो एक जगह एक ऋषि ने बड़ी दिल्लगी की है। सोमपान करने के अनन्तर वेद-पाठ-रत ब्राह्मणों की वेद-ध्वनि की उपमा आपने बरसाती मेंडकों से दी है। ये सब बातें वेद के ईश्वरप्रणीत न होने की सूचक हैं। ईश्वर के लिए गाय, भैंस, पुत्र, कलत्र, दूध, दही मांगने की कोई जरूरत नहीं। यह ऋग्वेद की बात हुई। यजुर्वेद का भी प्रायः यही हाल है। सामवेद के मन्त्र में तो कुछ अंश को छोड़कर शेष सब ऋग्वेद ही से चुने गये हैं। रहा अथर्ववेद, सो वह तो मारण, मोहन, उच्चाटन और वशीकरण आदि मन्त्रों से परिपूर्ण है। स्त्रियों को वश करने और जुवे में जीतने तक के मन्त्र अथर्ववेद में हैं। अतएव इस विषय में विशेष वक्तव्य की जरूरत नहीं। न ईश्वर जूवा खेलता है और न वह स्त्रैणही है। न वह ऐसी बातें करने के लिये औरों को प्रेरणाही करता है। ये सब मनुष्यों ही के काम हैं; जिन्होंने वेदों की रचना की है।"

"[1]परन्तु ईश्वर-प्रणीत न होने से वेदों का महत्त्व कुछ कम नहीं होसकता। चाहे ऐतिहासिक दृष्टि से देखिए, चाहे धार्मिक दृष्टि से देखिए, चाहे विद्या विषयक दृष्टि से देखिए, वेदों की बराबरी और किसी देश का कोई ग्रन्थ नहीं कर सकता। प्राचीन समय की विद्या, सभ्यता और धर्म का जैसा उत्तम चित्र वेदों मे पाया जाता है, अन्यत्र कहीं नहीं मिल सकता। वैदिक समय में भारतवासियों की सामाजिक अवस्था कैसी थी, वे किस तरह अपना जीवन निर्वाह करते थे, कहाँ रहते थे, क्या किया करते थे—इन सब बातों का पता यदि कहीं मिल सकता है तो वेदोंही में मिल सकता है। अतएव वेदाध्ययन करना हम लोगों का बहुत बड़ा कर्त्तव्य है।"

---

१ नहीं कह सकते कि जिन ग्रन्थो के विषय में यून, स्त्रैणादि घृणाकारक विचार 'वेद विख्यात जी' कर आये हैं फिर उन्हीं के सवन्ध में उन्हें ऐसा लिखने का क्या कारण हुआ! परन्तु अनुमान होता है कि शायद अन्य वैदिक लोगो के भय से अथवा जैन साहित्य के अवलोकन के अभाव से, बलात् आदरणीय लिखना पड़ा हो!

"जिस[1] रूप में आज कल वेद ग्रन्थ देखे जाते हैं, वह उनका आदिम रूप नहीं है। उनका वर्तमान रूप वेद व्यासजी की कृपा का फल है। व्यासजी के पहले वैदिक स्तोत्रसमूह एक जगह एकत्र न था। वह कितनेही भिन्न भिन्न अंशों में प्राप्य था। क्योंकि सारे स्तोत्रसमूह की रचना एकही समय में नहीं हुई। कुछ अंश कभी बना है, कुछ कभी। किसी की रचना किसी ऋषि ने की है, किसी की किसी ने। उन सब बिखरे हुए मन्त्रों को कृष्ण द्वैपायन ने एक प्रणाली में बद्ध करदिया। तभी से वेदों के नाम के आगे "संहिता" शब्द प्रयुक्त होने लगा। उसका अर्थ है– "समूह" "जमाव," "एकत्रीकरण"। वर्तमान रूप में वेदप्रचार करनेही के कारण बादरायण का नाम वेद-व्यास पड़ा। उन्होंने समग्र वेद अपने चार शिष्यों को पढ़ाये। बह्वृच नामक ऋग्वेद–संहिता पैल को, निगद नामक यजुर्वेद–संहिता वैशम्पायन को, छन्दोग नामक सामवेद–संहिता जैमिनि को, और अङ्गिरसी नामक अथर्व–संहिता सुमन्तु को। इन चार शिष्यों ने अपने अपने शिष्यों को नई प्रणाली के अनुसार वेदाध्ययन कराया। इस प्रकार वेद-पाठियों की [2]संख्या बढ़ने बढ़ते वेदों की अनेक शाखायें होगई, मन्त्रों में कहीं [3]पाठ-भेद होगया। किसी ऋषि के पढ़ाये शिष्य एक तरह का पाठ पढ़ने लगे, किसी के और तरह का। यह पाठ-भेद यहांतक बढ़गया कि सामवेद की सौ तक शाखायें होगई! परन्तु अब ये सब शाखा पाठ नहीं मिलते। कुछही मिलते हैं।"

---

१ वेद, व्यासजी के पहले वेद ग्रन्थ के रूप में ही नहीं थे। ग्रन्थ का रूप व्यासजी नेही वेदों को दिया और वेदों का महत्वभी तब से विशेष बढ़ा इससे कह सक्ते हैं कि वेदों पर जितना अब वैदिकों का विश्वास है उतना व्यासजी के पहले नहीं था। ईश्वरप्रणीत शास्त्रों का रूप सर्व काल एक समान चाहिए। "ग्रन्थकर्ता"

२ इससे यह भी प्रतीत होता है कि व्यासजी के पहले वेद जाननेवाले कम थे? जभी तो शाखाओं का अभाव होगया?

३ ईश्वरप्रणीत शास्त्रों में भी कहीं पाठ भेद होसकता है? इसलिये जो वेद विख्यातजी की राय है कि वेद ईश्वरप्रणीत नहीं हैं किन्तु मनुष्यनिर्मित है यह ठीक मालूम होती है।

"वेदों के व्याख्यान अर्थात् टीका का नाम "ब्राह्मण" है। बहुत लोग संहिता और ब्राह्मण दोनों की "वेद" संज्ञा मानते हैं। वे कात्यायन के "**मन्त्रब्राह्मणयोर्वेदनामधेयम्**" इस वाक्य का प्रमाण देते हैं। परन्तु यह बात विचारणीय है। ब्राह्मण-ग्रन्थों में वैदिक मन्त्रों का मतलब समझाया गया है। और भी कितनीही बातें हैं। अतएव उनकी रचना वेदों के साथही हुई नहीं मानी जा सकती। वैदिक मन्त्रों के आशय समझने में जब कठिनाई पड़ने लगी होगी तब "ब्राह्मण" बनाये गये होंगे, पहले नहीं। ऋग्वेद के ब्राह्मणों में विशेष करके होता के कामों का विधान है और यजुर्वेद के ब्राह्मणों में अध्वर्यु के और सामवेद के ब्राह्मणों में उद्गाता के कामो का विधान है। यज्ञसंबन्धी बातों को खूब समझाने और यज्ञ कार्य का सम्बन्ध वैदिक मन्त्रों से अच्छी तरह बतलानेही के लिये ब्राह्मणो की सृष्टि हुई है। संहिता पद्य में है, ब्राह्मण गद्य में। गद्य के बीच में कहीं कहीं "गाथा" नामक पद्यभी ब्राह्मणों में है।"

"ब्राह्मण–ग्रन्थों के अन्त में "आरण्यक" हैं। जो घर छोड़ कर वन चले गये हैं, अतएव जिन्होंने यज्ञ करना बन्द करादिया है, ये "आरण्यक" ग्रन्थ उन्हींके लिए हैं। उन्हीं के काम की बातें इनमें हैं। "आरण्यक" से उतरकर उपनिषद् हैं। वे सब ज्ञानकाण्ड के अन्तर्गत हैं।" "यज्ञ सम्बन्धी क्रियाकलाप अर्थात् कर्मकाण्ड का विषय जब बहुत पेचीदा होगया और साधारण आदमी ब्राह्मण ग्रन्थों का ठीक ठीक मतलब समझने अथवा तदनुसार क्रिया निर्वाह करने में असमर्थ होने लगे तब श्रौत, गृह्य और धर्म सूत्रों की उत्पत्ति हुई। इन ग्रन्थों में सब बातें थोड़े में समझाई गई हैं। श्रौत-सूत्रो में श्रुति-(यहां 'ब्राह्मणों' से मतलब हैं) में उल्लिखित बड़े बड़े यज्ञों के विधान आदि हैं; गृह्य-सूत्रों में जनन, मरण, विवाह आदि संस्कारों की विधि हैं; और धर्म-सूत्रों में धर्म-सम्बन्धी, अर्थात् धर्मशास्त्र या स्मृतियों की बातें हैं"

"इनके सिवा "अनुक्रमणी" नामक ग्रन्थों की गिनती भी वैदिकसाहित्य में की जाती है। इन ग्रन्थों में वेदों के पाठ आदि का क्रम

लिखा है । यह इसलिये किया गया है जिसमें वेदों को कोई अंश खो न जाय, अथवा उसमें पाठान्तर न हो जाय । एक अनुक्रमणी में तो ऋग्वेद के सूक्तों की, मंत्रों की, शब्दों की, यहां तक कि अक्षरों तक की गिनती भी दी है ? ।"

"प्रातिशाख्य, परिशिष्ट, बृहद्देवता, निरुक्त आदि भी वैदिक साहित्य के अङ्ग हैं ।"

"ऋग्वेद सब वेदों से पुराना है । वही सबसे अधिक महत्त्व का भी है । मंडल नामक १० अध्यायों में वह विभक्त है । कोई १५ प्रकार के वैदिक छन्दों में उसकी रचना हुई है । ऋग्वेद का कोई चतुर्थांश गायत्री-नामक छन्द में है । ऐसे तीन ही छन्द हैं जिनका प्रयोग अधिकता के साथ किया गया है और छन्दों का कम प्रयोग हुआ है । ऋग्वेद की ऋचाओं की रचना भिन्न भिन्न ऋषियों के द्वारा भिन्न भिन्न समय में हुई है । इस वेद के ऋषि प्रतिभाशाली कवि थे—कवि नहीं, श्रेष्ठ[1] कवि थे । इसके अधिकांश मन्त्रों की रचना वैदिक देवताओं का उद्देश करके की गई है । उनमें उनके बल, वीर्य्य, शक्ति, प्रभुता, औदार्य्य आदि की प्रशंसा है । इन मंत्रों के रचयिता ऋषियों ने देवताओं की स्तुति और प्रशंसा के द्वारा उनसे लौकिक सुख-प्राप्ति के लिए प्रार्थना की है । बहुत से पशु, बहुत से पुत्र पौत्र, बहुत सा ऐश्वर्य, दीर्घायु और शत्रुओं पर विजय-प्राप्ति के लिए उन्हों ने देवताओं की स्तुति की है । लौकिक[2] सुख-प्राप्ति की तरफ उनका

---

१ सुरा मांस द्यूत स्त्रैण आदि की वेहूदी बातें करते थे आप उनको श्रेष्ठ समझते हैं ? धन्य है ऐसे श्रेष्ठ कवियों को ।

२ जिन वैदिक ऋषियों को लौकिक सुख की तरफ ध्यान अधिक था फिर उन ऋषियों को तत्त्ववेत्ता कौन कह सकता है ! और जिन वेदों में पारलौकिक अर्थात् मुक्ति सुख प्राप्त करने की बातें कम और लौकिक सुख की बातें विशेष हैं उन ग्रन्थों को कौन बुद्धिमान सद्मार्गदर्शक शास्त्र कह सकता है ? वाममार्गी आदि नास्तिक लोगों का भी लौकिक सुख की तरफ ही ख्याल रहता है और जब वैदिक ऋषियों का यह हाल था तो फिर वैदिक ऋषियों में और वाममार्गियों में अन्तरही क्या रहा !

ध्यान अधिक था, पारलौकिक की तरफ कम । यज्ञों के संबन्ध में अग्नि और सोम आदि देवताओं के लम्बे लम्बे स्तोत्रों से ऋग्वेद भरा हुआ है । बीच बीच में याज्ञिक विषयों के आ जाने से स्तोत्र-जनित रसानुभव में यद्यपि कुछ विघात होता है, तथापि जिस सादगी और जिस भक्ति भाव से पुरातन ऋषियों ने अपने विचार प्रगट किये हैं वह अवश्य [1]प्रशंसनीय हैं । इन्द्र, वरुण, अग्नि, मातारिश्वन्, सविता, पूषण, ऊषा आदि जितने देवताओं की स्तुति की गई है प्रायः उन सब से मतलब किसी न किसी प्राकृतिक पदार्थ से है। अर्थात् प्राकृतिक वस्तुओं और [2]प्राकृतिक दृश्यों ही को देवता मानकर, या उन पर देवत्व का आरोप करके, उनका स्तवन किया गया है । एक ऋषि आश्चर्य पूर्वक कहता है, यह [3]सूर्य आकाश से गिर क्यों नहीं पड़ता ?

[4]दूसरा कहता है ये तारे दिन में कहां चले जाते हैं ? तीसरे

---

१ क्यों न प्रशंसनीय हो ! जिन्होंने अपने मतलब को (ऐहिक) ही धर्म मान रक्खा है उनके लिए बेशक प्रशंसनीय है ? परंतु न मालूम वेदविख्यात जी (कि जो वेदों के सबन्ध में घृणित और आश्चर्य जनक बातें लिख कर भी) फिर किस कारण से वैदिक ऋषियों के विचार प्रशंसनीय समझ रहे हैं ? ।

२ प्राकृतिक पदार्थों को देवता समझ अथवा प्राकृतिक वस्तुओं पर देवत्व का आरोपकर स्तवन किये हैं इससे भी वैदिक ऋषियों की अज्ञता स्पष्ट झलक रही है फिर ऐसे ऋषियों के रचे ग्रन्थ कैसे सर्व मान्य हो सकते हैं !

३ जिन वैदिक ऋषियों को वैज्ञानिक बातों का इतना भी ज्ञान नहीं था उन के रचे ग्रन्थ तत्त्वद्रष्टा कैसे हो सकते हैं ? देखिए ! यह वेदों की योग्यता। आकाश में सूर्य रहता है इस बात को भी वे अच्छी तौर से नहीं समझ सकते थे तभी तो उनकी सूर्य के संबन्ध में ऐसी कल्पना हुई होगी यदि वैदिक ऋषि तत्त्व-वेत्ता होते तो इस बात को क्यों नहीं समझ सकते । 'ग्रन्थकर्ता'

४ क्या वैदिक ऋषियों को इतना भी मालूम नहीं था कि 'सूर्य के प्रकाश के प्रभाव से तारे नहीं दीखते' जो इतना अज्ञताभरा प्रश्न का गंभीर विचार करने लगे । ऐसे अज्ञानी अथवा अल्पज्ञानियों के रचे वेदों पर कौन बुद्धिमान् विश्वास रख सकता है ।

को यह विस्मय हो रहा है कि बड़ी बड़ी अनेक [1]नदियों के गिरने पर भी क्यों समुद्र अपनी हद से बाहर नहीं जाता ? इसी तरह [2]आश्चर्य्य और कौतुक के वशीभूत होकर प्राचीन ऋषियों ने [3]प्राकृतिक पदार्थों को देवता मानना आरंभ कर दिया। इस आरंभ का अन्त कहाँ जाकर पहुँचा, इसे कौन नहीं जानता ? ऋग्वेद के ३३ देवता बढ़ते बढ़ते ३३ करोड़ हो गये। ”

“मीमांसा दर्शन के कर्ता जैमिनि का मत है कि “देवता” नामक कोई सजीव पदार्थ नहीं है। “इन्द्र” कहने से इस शब्द को देवता मान लेना चाहिए। अपने दर्शन के छठे अध्याय में:—”

“फलार्थत्वात्कर्मणः शास्त्रं सर्वाधिकारं स्यात्”

इस सूत्र से आरम्भ करके आपने देवताविषयक बहुत सी बातें लिखी हैं। आप के कथन का सारांश यह है कि वैदिक देवताओं के न जीव है और न शरीर । यदि ये देवता शरीरी होते तो यज्ञ के समय आकर जरूर उपस्थित होते। सो तो होता नहीं। यदि यह कहें कि वे आते तो हैं पर अपनी महीमा के बल से हम लोगों की आँखों से अदृश्य रहते हैं तो भी ठीक नहीं। क्योंकि, इस दशा में, यदि दस जगह भिन्न भिन्न यज्ञ होंगे तो एक शरीर को लेकर वे कहाँ कहाँ जायँगे ? अतएव मंत्र ही को देवता मान लेना चाहिए। परंतु इस विषय में और अधिक न लिखना ही अच्छा है।

---

१ यह फिर भी वैदिक ऋषियों की अज्ञता अल्पज्ञता का नमूना देख लीजिए कि जिनको संसार की परिस्थितिका का कुछ भी मालूम न था।

२ जिन वेदों की रचना आश्चर्य और कौतुक के वशीभूत हुए वैदिक ऋषियों ने की है तिन वेदों में पारमार्थिक बातें कहाँ से हो सकती हैं। पक्षपात को त्याग के देखा जाय तो वेद सम्यक्पथद्रष्टा मालूम नहीं होते।

३ प्राकृतिक पदार्थों को देवता माना है इसका कारण प्रायः यह होना चाहिये कि वैदिक ऋषि सुरापान के वशीभूत होकर उन्मत्तता से चाहे उन पदार्थों पर कल्पना करने लग गये होंगे । क्योंकि सुरा का पान करने वालों के हृदय में शुद्ध विचार की जगह नहीं रहती और उद्गार विचारानुसार होता है इसलिये उन की बातों पर बुद्धिमान् मनुष्य विश्वास नहीं कर सकते।

वैदिक समय में पशुहिंसा बहुत होती थी। यज्ञों में पशु बहुत मारे जाते थे और उनका मांस भी खाया जाता था। उस समय कईएक पशुओं का मांस खाद्य समझा जाता था, उनके नामनिर्देश करने की यहाँ आवश्यकता नहीं है। इस विषय के उल्लेख जो वेदों में पाए जाते हैं उन्हें जाने दीजिए किन्तु महाभारत में चर्मण्वती नदी और रन्तिदेव राजा का जो वृत्तान्त है उसेही पढ़ने से पुराने जमाने की खाद्याखाद्य चीजों का पता लग जाता है। सोम रस का पान तो उस समय इतना होता था कि जिसका ठिकाना नहीं पर लोगों को सोम पान की अपेक्षा [1]हिंसा अधिक प्यारी लगती थी। इसी वैदिकी हिंसा को दूर करने के लिए गौतम बुद्ध को "अहिंसा [2]परमो धर्मः" का उपदेश देना पड़ा"।

"सामवेद के मन्त्र प्रायः ऋग्वेद से ही लिये गये हैं, सिर्फ उनके स्वरों में भेद है। वे गाने के निमित्त अलग कर दिये गये हैं। सोम यज्ञ में उद्गताओं के द्वारा गाने के लिये ही सामवेद को पृथक् करना पड़ा है। सामवेद भी यज्ञ से संबन्ध रखता है और यजुर्वेद भी। सामवेद का काम केवल सोम यज्ञ में पड़ता है, यजुर्वेद में सभी यज्ञों के विधान आदि हैं। साम की तरह यजुर्वेद भी ऋग्वेद से

---

१ जिन वेद शास्त्रों में हिंसा का प्रचुर उपदेश है, इतनाही नहीं किन्तु सुरापान याने दारू का भी पीना कुछ कम नहीं लिखा है। ऐसे गर्ह्य और नीच पथपर मनुष्यों को ले जानेवाले शास्त्रों को हम सर्वथा हेय समझते हैं। हमही क्या कोई भी बुद्धिमान् इस बात को स्वीकार न करेगा। आश्चर्य है कि ऐसे वेदों को माननेवालों के दिल में कुछ विचार भी नहीं आता।

२ यह सिद्धांत बौद्धों का नहीं किन्तु जैनों का मुख्य सिद्धांत है। जैन तीर्थंकर-गणधर अनंत काल से इस सूत्र का उपदेश करते चले आये, और भविष्य में (होने वाले) तीर्थंकर भी करेंगे। ऐसा जैनों का मानना है। गौतम बुद्ध ने इस सिद्धान्त का कुछ अंश लिया परंतु पूरा नहीं इसीसे बौद्धमतानुयायी गौतम बुद्ध के समय में भी मांस खाते थे और आज भी खाते हैं। जैन और बौद्ध धर्म को जो लोग एकही बतलाते हैं अथवा एक को एक की साखा कहते हैं उनकी भूल है किन्तु दोनों धर्म अलग अलग हैं। तीर्थंकर महावीर जी का शिष्य गणधर गौतम और बौद्ध धर्मोत्पादक गौतम बुद्ध के नाम एक होने से दोनों एक नहीं हो सक्ते।

उद्धृत किया गया है; पर हां साम की तरह प्राय: बिलकुलही ऋग्वेद से नकल नहीं किया गया। यजुर्वेद (वाजसनेय-संहिता) का कोई एक चतुर्थांश मन्त्रभाग ऋग्वेद से लिया गया है; शेष यजुर्वेदही के ऋषियों की रचना है। यजुर्वेद में गद्य भी है, सामवेद में नहीं, क्योंकि वह गाने की चीज है। यजुर्वेद के समय में ऋग्वेद के समय की ऐसी मनोहारणी वाक्यरचना कम होगई थी। उस समय स्तुति प्रार्थना की तरफ ऋषियों का ध्यान कम था। यज्ञसंबन्धी सूक्ष्म से सूक्ष्म नियम बनाकर उसीके द्वारा अपने सौख्यसाधन की तरफ उनका ध्यान अधिक था। इसीसे जरा जरा सी बातों के लिए भी उन्हें विधि विधान बनाने पड़े थे। लौकिक और पारलौकिक सुख प्राप्ति की कुञ्जी यज्ञही समझा गया था"।

"विनायक विश्वनाथ वेदविख्यात"

पाठक! वेद विख्यात जी के इस लेख से वेदों के संबंध में आप लोग अच्छी तौर से समझ सकते हैं। वेद ईश्वरकृत अथवा अपौरुषेय नहीं हैं किन्तु मनुष्यनिर्मित हैं वेदविख्यात जी ने भी यही मत प्रकट किया है और और भी इस बात के अनेक प्रमाण मिल सकते हैं।

वेद किसके कहे हुए हैं इस संबंध में वैदिकों का भी एक मत नहीं है। कई वेदों को अनादि कहते हैं और कई ब्रह्मा के मुख से प्रकट हुए मानते हैं। कई कहते हैं कि ब्रह्मा के मुखरूप ब्राह्मण हैं और वेद ब्राह्मणों के मुख से कहे हुए हैं इससे ब्रह्मा के ही कहे हुए मानना चाहिए। ऋग्वेद के मंत्र ७ भाग २ पर लिखा है कि वेद परमेश्वर से आये हैं अतएव सब प्रकार से स्तुतियोग्य हैं। यजुर्वेद में लिखा है कि वेद परमेश्वर[1] के श्वास से निकले हैं। मनुस्मृति अध्याय १ श्लोक २३ पर लिखा है कि ब्रह्मा ने अग्नि, वायु, और सूर्य से ऋग्-

---

१ ईश्वर तो अदेह है फिर श्वास देह बिना कहाँ से आया! क्योंकि श्वास देहधारी के होता है। यदि किसी देहधारी मनुष्य का नाम ईश्वर परमेश्वर हो और उसके भी श्वास से वेदों की उत्पत्ति मानें तौ भी असंभाव्य है तो फिर अदेह ईश्वर के श्वास से वेदों की उत्पत्ति माननी नितान्त भ्रमात्मक है।

यजुः और साम आकृष्ट किये और यह भी फिर उसी श्लोक में लिखा है कि तीनों वेद असल में सनातन हैं। वैदिक महाशय चाहे वेदों को सनातन मानें अथवा ईश्वरकृत मानें उनकी श्रद्धा की वात है परंतु तटस्थरीत्या देखने से यह वात नहीं पाई जाती है, क्यों कि:-

"ताल्वादिजन्मा ननु वर्णवर्गो,
वर्णात्मको वेद इति स्फुटं च।
पुंसश्च ताल्वादिरतः कथं स्या-
दपौरुषेयोऽयमिति प्रतीतिः?" ॥ १ ॥

(श्रीमान्-हरिभद्रसूरिः)

भावार्थ—वर्ण (अक्षर) के वर्गों की सृष्टि तालु आदि स्थान से और जिह्वा के प्रयत्न से है और यह वात प्रकट है कि वेद वर्णात्मक हैं और तालु आदि स्थानप्रयत्न मनुष्य के होते हैं अतएव वेद 'अपौरुषेय' है यह प्रतीत कैसे हो? !

शब्दरूप वाणी का उच्चारण अशरीरी से नहीं हो सकता। निराकार ईश्वर मुख से वोले यह विचारशील मनुष्य कभी स्वीकार नहीं कर सकते। क्योंकि जव आकारही नहीं है तो मुख कहाँ से आया और मुख के विना उच्चारण कहाँ से हो सक्ता है क्या ईश्वर कोई इंग्रेजी वाजा है? । यदि कोई यह कहे कि ईश्वर ने ऋपियों को प्रेरणा की तो अशरीरी को प्रेरक मानना युक्तिविकल है। वेद शब्दरूप है और जो जो शब्दरूप है वह देहधारी का ही कथन हो सकता है। सत्य पूछो तो वेदों की उत्पत्ति मनुष्योंही से है। वेदों के वारे में इस ग्रंथ में जो जो वातें लिखी गई हैं उन्हें देख वेद के पक्षपाती अवश्य नाराज़ होंगे परन्तु विना प्रमाण कैसे कहें कि वेद अपौरुषेय हैं।

वस्तुतः पूर्वोक्त अनेक प्रमाणों के आधार पर कह सक्ते हैं कि वेदों की सृष्टि मनुष्यों से ही है। पाश्चात्य विद्वान मोक्षमूलर आदि का अभिप्राय है कि "वेद के वचन ऐसे हैं कि जैसे अज्ञानियों के मुख से

अकस्मात् बोले जाते हों और इनकी रचना अनुमान ३००० वर्ष से हुई है ।

अनुमान होता है कि वैदिक ऋषियों ने सुरा पानकर उन्मत्तता से, कौतुक के वशीभूत होकर जैसे प्राकृतिक पदार्थों को देवता माना है वैसेही जगत्कर्त्ता होना भी माना हो ! "विना किये कोई पदार्थ नहीं वनता इसलिये जगत् का कर्ता ईश्वर अवश्य है" ऐसा समाधान करके वेद में लिख दिया हो कि "जगत्कर्ता ईश्वर है" और उनके अनुयायिओं ने इस वात को पीछे से पकड़ रक्खा हो तो भी आश्चर्य नहीं !

कितनेक महाशयों का यह मत है कि—"ईश्वर, प्रकृति, काल, आकाश और जीव के अनादि होने से इस जगत की उत्पत्ति होती है" इसका उत्तर यह है कि जब यह तीन वस्तु अनादि हैं तो फिर ईश्वर ने क्या जगत रचा ? इससे तो सब पदार्थ अनादि सिद्ध हो चुके और सब पदार्थ अनादि होने से ईश्वर का रचा जगत् कभी सिद्ध नहीं हो सकता ? ईश्वर को कर्ता मानने वालों की बहादुरी जब समझी जाय कि विना किसी पदार्थ से ईश्वर ने सृष्टि रची है यह न्याययुक्त सिद्ध करदें। यदि ईश्वर को जगत्कर्ता मानने वाले पूर्वोक्त तीन वस्तु को अनादि मानेंगे तो यह वेद वाक्यः—

"एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः"

झूठा होगा, क्योंकि उक्त ऋचा में उस आत्मा से आकाश की उत्पत्ति मानी है । एक जगह पर अनादि कहना और दूसरी जगह उत्पत्ति-मानना यह प्रत्यक्ष विरुद्ध है । इससे यह भी आपका तर्क कल्पित है ईश्वर जगत् का कर्ता किसी युक्ति या प्रमाण से सिद्ध नहीं हो सकता । यह निःसन्देह बात है ।

कई महाशय जब सब प्रकार से निरुत्तर हो जाते हैं तब यह भी कह दिया करते हैं कि—"जैसा जीव कर्म करता है वैसा पाता है । परंतु शुभाशुभ कर्मों का फल देनेवाला ईश्वर है । क्योंकि कर्म

जड है इसलिए स्वत: जीव प्राप्त नहीं कर सक्ता । इससे देनेवाला कोई होना ही चाहिए । कर्म करनेवाला जीव है और फल देनेवाला ईश्वर है ।" इसका प्रत्युत्तर यह है कि जैसा जीव करता है वैसा पाता है और यदि देनेवाला ईश्वर है तो प्रथम तो आपसे हमारा यह प्रश्न है कि फिर ईश्वर ने अपनी ओर से क्या दिया ? कुछ भी नहीं । और आप जो यह हेतु देते हैं कि कर्म जड है इसलिए ईश्वरद्वारा फल मिलता है; सो यह भी भ्रम है । जैसे विषमिश्रित भोजन करने से मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है परंतु विष जड पदार्थ है उसको यह ज्ञान नहीं है कि जो मुझे खाता है उसकी मृत्यु हो जाती है, तथापि उसको खानेवाला अवश्य मृत्यु के मुख में गिरता है । वैसे ही पौष्टिक पदार्थ मृगाङ्क, मकरध्वज, चंद्रोदय आदि मात्राएँ अथवा घृत, दुग्ध आदि भक्षण करने से मनुष्य का शरीर पुष्ट होता है, परंतु उक्त पदार्थों को सर्वथा यह मालूम नहीं कि हमारे सेवन करने वाले की पुष्टि होती है। अथवा जैसे चुम्बक पत्थर, लोहे का आकर्षण करता है तो पाषाण और लोह दोनों ही जड पदार्थ हैं परन्तु चुम्बक पत्थर में ऐसा ही स्वाभाविक गुण है कि वह लोह को आकर्षण किये विना नहीं रह सकता । इसमें जैसे प्रेरक का कोई काम नहीं तद्वत् कर्म जड़ होने से क्या हुआ ? कर्म फल भोगने में भी ईश्वर का कोई काम नहीं है कर्मों में यह स्वाभाव है कि शुभ कर्म के कर्ता को शुभ सामग्री और अशुभ कर्म के कर्ता को अशुभ सामग्री स्वत: प्राप्त हो जाती है । याद रहे द्रव्य अपना परिणाम नहीं छोड़ता । कर्मों को जड कहकर शुभ कर्मों का फल देनेवाला ईश्वर सिद्ध करना चाहे तो नहीं हो सकता। जीव शुभाशुभ परिणाम के उपयोग से शुभाशुभ कर्म आकर्षण करके आत्मा को लोलुपीभूत करता है यह अनादि अनंत काल की स्थिति है । सब वस्तुओं का स्व स्व स्वरूप में अस्तित्व है इसमें ईश्वर का कोई काम नहीं । जगत का कर्ता ईश्वर है इस बात को स्वीकार करनेवाले यह कहा करते हैं कि कर्ता भोक्ता एक ईश्वर है, दूसरा कोई नहीं और जब इस बात में पक्ष निर्बल होता देखते हैं तो शुभाशुभ कर्मों का फल ईश्वर देता है ऐसा कहना

जाता है तद्वत् आत्मा सर्व शक्तिमान अर्थात् अनंत शक्तिमान होने पर भी कर्माधीन होने से परिभ्रमण करता है । जो जीव जैसा करता है वैसा फल भोगता है। कर्मों का फल देनेवाला दूसरा मानना भ्रम है । कर्मों का भुक्तभोग पूरा हो जाने से जीव मुक्त[1] हो जाता है । पूर्व संचित कर्मों को दूरकर आगामी कर्मों का बंध पड़ना रोक देवे तभी जीव की मुक्ति होती है। जगत् का कर्ता कोई नहीं स्वतः अनादि काल से प्रवाहरूप चला आता है । मुक्त जीव फिर संसार में लौट के नहीं आते । जो लोग मुक्त जीवों का फिर संसार में लौट आना मानते हैं उनमें वह बुद्धि का दोष है । सर्व पदार्थ स्वतः अपना अपना कार्य करते रहते हैं और काल, स्वभाव, नियति, उद्यम, और कर्म इन पांचों का समवायसंबंध, पदार्थों के संयोग में निमित्त है । जैसा कि सूत्र के तंतु के पुंज से पट की उत्पत्ति होने का समय इसको "काल" जानना और सूत्र के पुंज में पट की उत्पत्ति करने की योग्यता है इसको "स्वभाव" जानना । पट के बनाने का पुद्गल जैसे रूई है इसको "नियति" समझना, भवितव्यता-प्रारब्ध-दैव-अदृष्ट-जीवकृत धर्माधर्म, किंवा पुद्गलादि भी नियति का अर्थ होता है अथवा जिन जिन पदार्थों के जैसे २ स्वभाव हैं उन उन पदार्थों का वैसा वैसा जो परिणाम हो उसका भी नाम नियति है। जिस सूत्र के तंतु के पुंज से जिस पट की उत्पत्ति का जो निमित्त होना वह "पूर्व कर्म" समझना चाहिए । और तंतु के पुंज से पट की उत्पत्ति करने का जो उद्योग करना उसको "उद्यम" जानना चाहिये । इन पांचों के समवाय संबन्ध के योग से सब कार्य होते हैं इसमें ईश्वर का कुछ काम नहीं । जड, चेतन पदार्थ स्वयं अनादि सिद्ध हैं । पुरुष विना स्त्री नहीं, और स्त्री विना पुरुष नहीं । बीज विना वृक्ष नहीं, और वृक्ष विना बीज नहीं । पृथवी, जल, वायु और आकाश इनके विना, मनुष्यों की अथवा वृक्षों की स्थिति होना प्रायः दुःसाध्य है । जड़ और चेतन इन दोनों पदार्थों के अंतर्गत सब पदार्थों का समा-

---

१ शरीरादि सर्व पदार्थों से आत्मा का आत्यन्तिक वियोग हो जाने का नाम मुक्ति है । जो आत्मिक सुखों में मग्न रहे उसे मुक्तात्मा कहते हैं ।

वेश हो सकता है । प्रत्येक पदार्थ में अपना अपना गुण ठहरा हुआ है । मृत्तिका में यह गुण है कि अग्नि में रहने से कठोर और रक्तवर्ण हो जाती है परन्तु कागज़ में उक्त गुण नहीं है । वह न कठोर हो सकता है और न लाल । काष्ठ की लकड़ी दो लेकर और छीलछिलाकर परस्पर दोनों को फसादो और ठोककर चुस्त करदो जोड़ लग जायगा और परस्पर एकमें एक मिलकर एक समान होजायगी । परन्तु धूलिपर धूलि रखने से जोड़ नहीं लगसकता, इसी तरह संसार के सर्व पदार्थों की परीक्षा करने से सिद्ध होता है कि प्रत्येक वस्तु में पृथक् पृथक् स्वाभाविक गुण रहते हैं । अनेक पदार्थ ऐसे संसार में हैं जिनके मिलने से और पृथक् पृथक् होने से अनेक नवीन स्वभाव उत्पन्न होते हैं। जैसे श्याम[1] और पीत रंग मिलने से हरितभाव होता है । घास का वीज पृथिवी में वोने को कोई नहीं जाता; परंतु वर्षा के पानी का योग पाकर स्वतः अंकुर निकलकर घास उग जाता है । तद्वत् संसार में पदार्थों का ओत प्रोत (उलट-पलट) होकर नाना प्रकार के नवीन भाव सदा उत्पन्न और विनष्ट होते रहते हैं । इस प्रकार की रचना को अज्ञ अथवा अल्पज्ञों ने ईश्वर की रचना समझ रक्खी है । जीव जैसा कर्म करता है तदनुसार उसको फल स्वतः प्राप्त होता है, ईश्वर को इसमें मध्यस्थ होने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई ऐसा न्यायशील मनुष्य संसार में नहीं दीखता कि जो रागद्वेष-रहित ईश्वर को सृष्टिकर्त्ता सिद्ध कर दे ! जो लोग पक्षपातरूप [2]कंथा ओढ़कर बैठे हुए हैं वे युक्ति प्रमाण को कुछ चीज नहीं समझते । यदि वे कदाचित् लेखनीद्वारा अथवा वक्तृताद्वारा हठात् अपने मन्तव्य सिद्ध करने का प्रयत्न भी करें तो भी बुद्धिमान् और विवेकी पुरुष, उस दुराग्रह को शीघ्र समझकर उनके मन्तव्य को अपने हृदय में स्थान नहीं देते !

जगत् रचना की ओर लक्ष्यपूर्वक देखा जाय तो इतनी बात अवश्य है कि कारणरूप जगत्; अर्थात् जड, चेतन पदार्थ अनादि से है और

१ इस बात पर विशेष देखने की जिसकी इच्छा हो वह भौतिक शास्त्र देखे ।

२ गुदड़ी ।

कार्य रूप जगत्; अर्थात् नाना प्रकार के पदार्थ जो कृत्रिम दृष्टिगत हो रहे हैं उनके बनानेवाले सब संसारी जीव हैं । इसमें ईश्वर का कुछ संबंध नहीं।

"स्वयं कर्म करोत्यात्मा, स्वयं तत्फलमश्नुते ।
स्वयं भ्रमति संसारे, स्वयमेव विनश्यति" ॥१॥
"यः कर्त्ता कर्मभेदानां, भोक्ता कर्मफलस्य च ।
संसर्त्ता परिनिर्वाता, स ह्यात्मा नान्यलक्षणम्" ॥१॥

आत्मा अज्ञान के उदय से बुरे और ज्ञान के उदय से अच्छे आपही स्वतः कर्म करता है, और स्वयं ही भोगता है, स्वयं ही संसार में परिभ्रमण करता है और स्वयं ही एक गति से दूसरी गति में जाता है, जिसको व्यवहार में मर गया कहते हैं। जब सब कार्यों से निःस्पृही होकर आत्मा का साधन करेगा तब जन्म, मरण से छूटकर सर्व कर्मों से विमुक्त हो जायगा; फिर संसार में परिभ्रमण करना न होगा।

माता के उदर में जिस समय जीव आता है उस समय पूर्वभव के, पुण्य पाप के बंध के अनुसार अच्छा या बुरा शरीर बनाता है और शरीर संपूर्ण होजानेपर जन्म धारण करता है । यदि आयुः पूर्ण होता है तो अधिक काल उस शरीर में रहता है। शुभ कर्मों से सुख और अशुभ कर्मों से दुःख जीव को होता है यह सरल मार्ग है।

जैन शास्त्रों में अरिहन्त[1] और सिद्ध को देव मानते हैं। आचार्य, उपाध्याय और साधु को गुरु मानते हैं। ज्ञान, दर्शन; चारित्र और तप को धर्म का मूल माना है। उक्त शुद्ध देव, शुद्ध गुरु और शुद्ध धर्म इन

---

१ अन्तरायदानलाभवीर्यभोगोपभोगगाः । हासो रत्यरती भीतिर्जुगुप्सा शोक एव च ॥१॥ कामो मिथ्यात्वमज्ञानं, निद्रा च विरतिस्तथा । रागो द्वेषश्च नो दोषास्तेषामष्टादशाप्यमी ॥२॥ भावार्थ—१ दानान्तराय २ लाभान्तराय, ३ वीर्यान्तराय, ४ भोगान्तराय, ५ उपभोगान्तराय, ६ हास्य, ७ रति, ८ अरति, ९ भय, १० जुगुप्सा, ११ शोक, १२ काम, १३ मिथ्यात्व, १४ अज्ञान, १५ निद्रा, १६ अविरति, १७ राग, १८ द्वेष। इन अठारह दोषों से रहित अरिहन्त होते हैं।

तीन तत्त्वों को जो पूर्ण जानकार दृढ श्रद्धावान् हो वही विशुद्ध जैनी कहा जा सकता है। जिस देव में अठारह दोष हों अथवा अठारह में से एक भी दोष मिले उसे शुद्ध देव नहीं जानना। और जो गुरु कनक कामिनी का लोलुपी हो वह सुगुरु नहीं हो सकता और जो धर्म हिंसाप्रचुर अज्ञानियों द्वारा प्रणीत हो वह शुद्ध धर्म नहीं हो सकता। इन तीन तत्त्वों का जैन शास्त्रों में खूब विचार किया गया है। जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, बंध, निर्जरा और मोक्ष ये नव पदार्थ (तत्त्व) माने हैं। धर्मास्तिकाय-अधर्मास्तिकाय-आकाशास्तिकाय-पुद्गल और जीव यह षट् द्रव्य हैं। आस्तित्व, वस्तुत्व द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरु लघुत्व, प्रदेशत्व, चेतनत्व, अचेतनत्व, मूर्त्तत्व, और अमूर्त्तत्व, यह दश द्रव्य के सामान्य गुण हैं। ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, स्पर्श, रस, गन्ध, वर्ण, गतिहेतुत्व, स्थितिहेतुत्व, अवगाहनाहेतुत्व, वर्त्तनाहेतुत्व, चेतनत्व, अचेतनत्व, मूर्त्तत्व और अमूर्त्तत्व यह द्रव्य के सोलह विशेष गुण हैं। अस्ति, नास्ति, नित्य, अनित्य, एक, अनेक, भेद, अभेद, भव्य, अभव्य और परम यह ग्यारह द्रव्य के सामान्य स्वभाव हैं। चेतन, अचेतन, मूर्त्त, अमूर्त्त, एक प्रदेश, अनेक प्रदेश, विभावस्वभाव, शुद्ध स्वभाव, अशुद्ध स्वभाव और उपचरित स्वभाव यह दश द्रव्य के विशेष स्वभाव है। वस्तु के एक एक धर्म पर सप्तभंगी की रचना जानने योग्य है। स्याद्वाद[1] न्याय से जिस वस्तु की परीक्षा की जाय और वह ठीक परिक्षा में उतरे वह सत्य है। सभी वस्तु उत्पत्ति, व्यय और ध्रौव्य गुण से युक्त हैं। द्रव्य की अपेक्षा नित्य, और पर्याय की अपेक्षा अनित्य है। वस्तु स्व रूप करके अस्तित्व में है और पर रूप करके अस्तित्व में नहीं है, अर्थात् पर रूप करके अस्ति नहीं और स्वरूप करके नास्ति नहीं। प्रत्यक्ष और परोक्ष दो प्रमाण माने हैं। तीर्थंकरों ने एक श्रावक (गृहस्थ) धर्म और दूसरा यति धर्म कहा है। श्रावकों के लिये दशविध धर्म इस प्रकार जानना:—

---

१ स्यादस्ति, २ स्यान्नास्ति, ३ स्यादस्ति नास्ति, ४ स्यादवक्तव्य, ५ स्यादस्ति अवक्तव्य, ६ स्यान्नास्ति अवक्तव्य, ७ स्यादस्ति नास्ति अवक्तव्य। यह सप्तभंगी अर्थात् स्याद्वादन्याय की मुख्य बातें हैं।

"दया दानं दमो देवपूजा भक्तिर्गुरौ क्षमा ।
सत्यं शौचं तपोऽस्तेयं, धर्मोऽयं गृहमेधिनाम्" ॥१॥

१ सर्व जीवों पर अनुकंपा-दया रखना, २ अभय सुपात्रादि दान देना, ३ पंच इन्द्रियों का दमन, ४ जिनेंद्र देव की द्रव्य भाव सहित पूजा, ५ गुरु भक्ति, ६ क्षमा, ७ सत्य, ८ पवित्र रहना, ९ तपस्या करना और १० चोरी नहीं करना । यह दशविधधर्म गृहस्थों का कहा । धर्म कार्य में उद्यमी, आस्तिक, विनयवान्, शास्त्र गुरुमुख से श्रवण करने वाला, परलोक साधन के लिए, शुद्ध मन, वचन, काया से धर्मक्रिया करने वाला, सद्बुद्धियुक्त, संसार को असार समझकर लोभ लालच को घटानेवाला, विषय सुख को क्षणिक समझकर त्याग करनेवाला और कषाय को हटाकर स्वभाव को स्थिर रखनेवाला हो वही शुद्ध श्रावक हो सकता है।

दूसरा यति धर्म दशविध इस प्रकार जानना:—

"खंति-अज्जव-मद्दव-मुत्ति-तव-संयमो य बोद्धवो ।
सच्चं सोयं अकिंचणं च बंभं च जई धम्मो" ॥ १ ॥

१ क्षमा, २ निरभिमान, ३ निष्कपट, ४ सर्व सांसारिक कार्यों से मुक्त, ५ तपयुक्त, ६ सत्रह प्रकार के संयम का पालनहार, ७ सत्य-ग्राही-सत्यवक्ता, ८ बाह्य आभ्यन्तर शौच, ९ सुवर्णादिक धातु के त्यागी, १० ब्रह्मचर्यव्रत सहित यह दशविध यतिधर्म कहा । और छ काय के रक्षक, शुद्ध उपदेश के देने वाले, षट द्रव्य की चर्चा के जानकार पंच महाव्रत धारक, पांच इन्द्रिय के २३ विषयों को जीतने वाले, कषायरहित, ज्ञान, दर्शन, चारित्र के आराधक, जिनागम स्याद्वाद वाणी के जानकर, अप्रमादी धर्मधुरंधर, मोक्षमार्ग के दर्शक, गृहस्थाश्रम का त्याग, दीक्षा ग्रहणकर तीर्थंकरों के मार्ग को बतलाने वाला जो हो उसी को यतिधर्म का आराधक समझना चाहिए।

जो गृहवास त्यागकर धर्मक्रिया करना चाहता है उसकेलिये तीर्थंकरों ने यतिधर्म बतलाया और जिनसे सांसारिक चीजों का सर्वथा त्याग नहीं हो सकता उनके लिये श्रावक धर्म बतलाया है।

तीर्थंकरों का यह उपदेश है कि धर्म करो, सुस्त मत बैठो, जिन्दगी के घड़ीभर का भी भरोसा नहीं है। इसलिये सत्यदर्शी बनो, आत्मा परतन्त्रता से छूटे ऐसा मार्ग स्वीकारकरो और स्वतन्त्र बनाओ यही संसार में सार है।

प्रस्तुत भारत के अनेक विद्वान देश की स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिये आन्दोलन कर रहे हैं, अथाह परिश्रम व कष्ट उठा रहे हैं उनका यह विचार है कि देश की उन्नति हो और हमारे भारतवर्षीय जनसमूह सुखी सौभाग्यशाली बने! उनसे हमारा निवेदन है कि जैसे आप देश की स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिये दत्तचित्त बने हैं वैसेही आप आत्मा की स्वतन्त्रता अर्थात् स्वाधीनता प्राप्ति करने का भी प्रयत्न क्यों नहीं करते!।

ईश्वर को जगत् का कर्त्ता हर्ता मानने वाले और ईश्वरीय (सङ्केत) इच्छा से कार्य का होना न होना माननेवाले लोग हमारी समझ से हमेशाही के लिए परतंत्र है अर्थात् ईश्वर के अथवा ईश्वरीय इच्छा के आधीन ही हैं। देश की स्वतन्त्रता से मनुष्य प्राणिओं को पौद्गलिक (शारीरक) सुख प्राप्त होने का संभव है परंतु आत्मा की स्वतन्त्रता से आत्मिक सुख क्षणिक नहीं किन्तु हमेशा के लिये है। किंबहुना आत्मा को स्वतन्त्रता प्राप्त करना है अर्थात् जन्म जन्म की परतन्त्रता को नष्ट करना है अर्थात् मोक्ष प्राप्ति करना है। सच्ची स्वतन्त्रता वही है जो शुभाशुभ कर्मों के वशीभूत हुए आत्मा को सब कर्म बंधनों से छुड़ाकर आत्मिक सुखों में मग्न करना। जिसने आत्मा की स्वतन्त्रता प्राप्त करली है उसकेलिये न कोई शत्रु है और न कोई मित्र। और स्वदेशी विदेशी भी समान हैं इसीलिये मैं अपने भारतवर्षीय सब मित्रों से यही सूचित करता हूँ कि यदि आप को सच्ची स्वतन्त्रता चाहिये तो ईश्वर को जगत्कर्ता मानना छोड़ दो

और जैन दर्शन के ग्रन्थों का दीर्घ दृष्टि से अवलोकन करो जिससे आपको सच्ची स्वतन्त्रता प्राप्ति करने का मार्ग मिले।

अन्त में देशी विदेशी स्वधर्मी परधर्मी सब मित्रों से इस ग्रन्थ को आदि से अन्त तक पढ़ने की प्रार्थना करके मैं इस ग्रंथ को यहाँ ही पूर्ण करता हूँ।

शुभानि भूयासुर्वर्द्धमानानि।

शम्

संवत् १९६५ कार्तिकवदी
षष्ठी गुरुवार
आकोला (वराड)
जैन श्वेताम्बर मन्दिर ताजना पेठ—

सज्जनकृपाभिलाषी—

यति बालचन्द्र

